

دار الكتب www.dar-alkotob.com

دار الكتب www.dar-alkotob.com

كتب غيرت الفكر الإنساني

الجزء الثاني

أحمد محمد الشنواني

الهيئة المصرية العامة للكتاب
١٩٩٣

دار الكتب www.dar-alkotob.com

دار الكتب www.dar-alkotob.com

كتب غير الفكر الإنساني

دار الكتب www.dar-alkotob.com

الألفا كتاب الثاني

الإشراف العام
و. سمير سرحان
رئيسة مجلس الإدارة

رئيس التحرير
لبنى المطيعي

مدير التحرير
أحمد صليحة

الإشراف الفني
محمد قطب

الإخراج الفني
محسنة عطية

المقدمة

لعل التاريخ ، ذلك البحر الهائل الزاخر بالأحداث والأبطال ، وبالحنائق ، وبكل أسرار قصة الحضارة الإنسانية ، هو أكثر الموارد إثارة وجاذبية للقارئ العادي ، وللدارس المتخصص على السواء . فقراءة التاريخ متعة للعقل وللخيال معا . فهو خلاصة بحوث ودراسات ورؤى وأفكار عكف عليها آلاف المؤرخين طوال التاريخ ليرووا لنا قصة الحياة : كيف كان وجود الإنسان ، وكيف أصبح ، وكيف سار في طريقه المتوغل عبر آلاف السنين .

ويختلف أسلوب الباحثين في تفسيرهم لمادة التاريخ . فمنهم من يقدمونه من خلال الأحداث الهامة البارزة والمؤثرة فيه ، والتي تمثل علامات المرور التي تحدد للتاريخ مساره وطريقه . ومنهم من يقدمونه من خلال إبطال التاريخ وأعلامه الذين كان لهم بما قدموا للإنسانية من كشف أو علم أو فكر . وهنل يصنع أحداث التاريخ الا الإنسان نفسه ومن خلال فكره .

ومن حيث الفكر ، فهو الذي يقود العالم ، انه القوة الحقيقية التي تقرر مصائر الشعوب والأمم وتحدد لها أهدافها ، فليس هن شئ أغل من الطاقة الفكرية في الأمة ، ولا أعظم من نفحات العقل وهمسات القريحة ووثبات الرأي . وإن أهم ما يصبو اليه الظالمون والطغاة وأعداء الإنسانية هو إبادة أصحاب القرائح والعقريات . لأنها تزيل من طريقهم قوى الفكر التي تخيفهم .

ولأن الأفكار تتمتع بقوة ذاتية هائلة لا حدود لها فإنها لا تخضع للقائمة ولا تردبها الغصوبة . بل أنها

تستكين تحت الضغط زمنا ثم لا تلبث ان تنفجر . انها
تفعل فعلها ببطء دائما - صديقة كانت أم عدوة - ولتن
عارضها فريق وحيد عليها آخر ، فان هذا لا يحول دون
تأثيرها في أصدقائها وفي أعدائها ، بل وفي أشد الناس
هجوها عليها ، وهنا مصدر قوتها .

كما ان الأفكار - على مدى التاريخ - لا تعترف
بالحدود والسدود ، بل تتعداها لانها بطبيعتها عالمية
جامعة . فهي لا تحبس داخل الحدود الجغرافية
والسياسية ، ولا تختص بها أمة دون أخرى ، وانما هي
تنتشر وتستمر فتفرض سلطانها على بني الانسان بقدر
ما بها من طاقة وحيوية ، لا سيما في هذا العصر الذي
اصبحت حياة الانسان فيه عالمية الى ابعد الحدود بفضل
العلم وتشابك المصالح بين جميع الأسر البشرية . فقد
مضى عهد العزلة واشتدت الحاجة في كل أمة الى ان تغير
البصر حولها لتعلم من أين تجيئها التيارات التي تؤثر
فيها ، وكيف تفزو الأفكار والآراء والمقائيد وكيف
تنتشر .

وما من اصلاح تم أو تقدم حصل ، وما من نهضة تحققت أو رسالة
انتشرت ، الا وبدات خاطرة راودت الأذهان ، أو أملا جاش في الصدور ،
أو مثلا أعلى توجهت اليه الهمم وتعلقت به النفوس - أي بدات فكرة
تغذي بها صاحبها أولا ، ثم أصبحت غذاء للآخرين ، ومركزا للاشباع
منه ينطلق التاريخ ، وذلك ينطبق بالطبع على اثار صاحب الفكرة من
كتب ومؤلفات ، لأنها شعلة منه جزء من كيانه ، فيها جوهر وجوده .
وأنت تحس حين تقرأها بنفحة من نفحاته . فليت شعري الام يصير
العالم لو أطاح الزمان بمكتباته ؟ يخيل الى أن الإنسانية لو حرمت من
مكتباتها لحرمت من وسائل حياتها ، ومبرر وجودها ، فكل مكتبة انما هي
مجموعة من وسائل ومناهج وأسباب للحياة .

أما دخلت الى عالم الكتب ففكرت في هذه المصارات من الحكمة
المتعة استقطرها أصحابها من خير ما في قلوبهم وعقولهم ، ووصفوها
شرايا سائفا حسبه للقاصدين المرتوين ؟ وبماذا تكرم الحياة ان لم تكرم
بفكرة ، وبماذا تنتقل الفكرة من جيل الى جيل ان لم تنتقل بكتاب ؟

ويعد .. فهذا الجزء الثاني من كتابنا « كتب
غيرت الفكر الانساني » والذي جئتم فيه من الكتب
الهامة على مدى تاريخ الفكر البشرى والتي كان لها اكبر
الاثى فى تغير فهم الانسان لنفسه وللمجتمع الانسانى
من حوله .

ان الكتاب - بجزءيه - هو خلاصة قراءات قضيتها
بين الكتب .. وهى ليست كتابا عربية فحسب ، بل
وكتب غربية ايضا ، لفت نظرى اليها ، ما فيها من فكر
وعمق وتجربة وخبرة .

للك وايت ان اضعها بين يدى القارىء لعله يجد
فيها ما وجدت .

والله اسأل ان ينفع به ، ويجعله خالصا لوجهه
فانه نعم المولى ونعم النصير .

المؤلف

دار الكتب www.dar-alkotob.com

التاريخ الجامع
ميراجوت
٤٢٧ ق . م

دار الكتب www.dar-alkotob.com

التاريخ فرع من فروع المعرفة التي كثر فيها اختلاف الآراء ، وتعارض النظريات والأحكام ، ولا يزال موضوعه محفوفًا بالغموض برغم تكاثف الفلسفات التاريخية . والتفسيرات المنوعة ، ولا تزال هناك صعاب قائمة في تحديد مكانته ، واستقصاء معالنه ، والماضي ليس له وجود إلا في الصورة التي يصورها لنا خيالنا ، أي في الصورة التي يعيد العقل خلقها ، ولعل هذا هو الذي حدا بالفيلسوف الإيطالي بنديتو كروتشه على أن يقول كلمته المشهورة وهي « إن كل تاريخ تاريخ معاصر » .

وكانت الأساطير والخرافات غالبة على التاريخ في أول أمره ، لأن الأسطورة أو الخرافة تشغل بال الرجل البدائي أكثر مما تعنيه الحقيقة الواقعية ، والخيال والتوهم أشد استيلاء على نفسه من الرؤية العقلية والمشاهد الحسية ، وليس من الأمور السهلة رؤية الحقائق التاريخية كما هي في الواقع ، والقدرة على ذلك ليست من الهبات التي تجود بها علينا الطبيعة في يسر ، وإنما هي ثمرة من ثمرات الثقافة العالية ، ولم يصل إليها شعب من الشعوب إلا بعد أن وصل إلى مستوى رفيع من النضوج الفكري ، وقد لوحظ في حياة الأمم وتاريخ الأدب أن الشعر كان على الدوام أسبق من النثر ، وليس ذلك بالمستغرب ، لأن الشعر عماده الأنيقة والأحاسيس ، والنثر أكثر اعتماده على الفكر والمنطق ، ولذلك كان الشعر القريب من الانشء التاريخي رائجا وشائعا عند معظم الأمم القديمة قبل أن يكون لها تاريخ ، فالهند تغفر بالرمایانا والمهاباراتا وظهرت عند اليونان إلياذة هوميروس والأوديسا قبل أن تعرف الأدب التاريخي ، وقد تكرر ذلك في تاريخ أوربا فظهر الشاعر دانتي في مطالع عصر الأحياء قبل ظهور المؤرخين جويكشيارديني وماكيافيلي ، وأظهر شكسبير براعة فائقة في تصوير الشخصيات لم يستطع الاقتراب من مساماتها المؤرخون الانجليز إلا بعد مضي فترة من الزمن .

فن كتابة التاريخ

وقد بلغت بعض الأمم القديمة مستوى حضاريا عاليا، ولكنها مع ذلك لم توفق في اعادة فن كتابة التاريخ ، وقد كانت كتابة التاريخ عند قدماء المصريين والآشوريين مقصورة على سلاسل أسباب الملوك والأسر الحاكمة ، ومدونات عن الغزوات الحربية والحملات الظافرة ، والمعاهدات والأحداث الهامة والمغامرات ، وحواليات البلاط ومذائع الملوك ، والواقع ان ملايسات الظروف والأحوال التي ساعدت على توجيه العناية في كتابة التاريخ على هذا النمط كانت هي نفسها التي تحول دون تقدم الكتابة التاريخية ، وارتفاع مستواها ، وذلك لأن ازدهار الكتابة التاريخية يستلزم وجود قومية قائمة في ظلال الحرية والمساواة ، ولم يكن هذا متوفرا في كثير من الأمم القديمة ، ولذلك جاء التاريخ الذي دون في أكثر تلك الأمم الخالية سطوحيا ضيق المجال ، لانه كان يكتفى بسرد اخبار افراد الطبقة الحاكمة والأحداث العامة ، منفصلة عن بيان أسبابها وعملها .

ولم يصبح التاريخ فنا مستقلا قائما بذاته لاشباع غريزة حب الاستطلاع عند الانسان وحرصه على معرفة ما صنعه اخوانه البشر الا عند اليونانيين ، فقد سعوا الى تمجيد أبطال لم يكونوا آلهة ولا ملوكا بل ممثلين للشعب بمعنى أوسع وأعم . وهكذا انصرفت الالبادة الى رواية الأعمال الجليلة التي قام بها أخيل وأجاكس وهكتور أكثر من انصرافها الى رواية أعمال الملكين الغريبيين مينيلوس وبريام . وقد كانت أعمال كل هؤلاء الأبطال تنسب قديما الى الملك . على أن الحال تغيرت عندئذ فأصبح من حق الفرد الذي يقل عن الملوك مرتبة أن تروى أنبائه . . . زد على ذلك أن الدولة نفسها قد غدا تاريخها يروى مستقلا عن تاريخ حاكم معين من حكامها . والحق أن تواريخ هيرودوت واكسينوفون وتوسيديس وبوليبيوس تسعى في الواقع الى تمجيد الشعوب لا الى تمجيد الأشخاص .

وهذا التحول من النظرة الانانية الصرفة الى النظرة التي تؤثر الغير ، يعد خطوة كبيرة في هذا السبيل . فقد أصبح الكاتب وقتئذك يعنى عناية واضحة بتسليية القارى، دون أن يلقي الرهبة في قلبه ، ويفكر في تنقيف الجماهير في الأمور الخاصة بالمواطن الصالح والسلوك الحميد في المجتمع أكثر من تفكيره في احترام الملوك والآلهة ، والمؤرخ اذ يفعل هذا يبين تقدم الحضارة في العهد اليوناني والعهد الروماني الأول .

وكان أول تاريخ حقيقى يكتب باليونانية هو ما كتبه « هيكاتيوس

الميليتي ، (١) الذي نبه شأنه حوالي سنة ٥٠٠ ق.م ، وقد صرح في كتابه قائلا : « ان ما اكتبه هنا هو البيان الذي اعدته حقا ، لان الروايات اليونانية متعددة وفي رأيي انها تدعو الى السخرية » ويبدو ان كتابه كانت تغلب عليه صفة الجغرافيسا ، ولكنه احتوى مع ذلك على الكثير مما يدخل في التاريخ ، وقد تناول موضوعه من جهة نظر انتقادية عقلانية ولم يحجم عن ترجيح الاساطير الشائعة وحاول ان يذكر عن عصره ما يراه حقا . وآثر ان يجعل هدف التاريخ ذكر الحقائق لا التسلية والترفيه .

ولم يمض ربع قرن على ازدهار هيكايتيوس حتى ظهر هيروdotus الملقب « بابي التاريخ » .

هيروdotus ابو التاريخ

ويعد هيروdotus اول مفكر كرس خبرته وتجاربته للمعرفة الانسانية . واول مؤرخ علمي حاول ان يخلق من القصص والاقتوال المتناقلة سلسلة متصلة من الاحداث تربط اسبابها بنتائجها . وهيروdotus يوناني جنسنا ولغة ، فقد ولد عام ٤٨٤ ق . م ببلدة هاليكارناسوس احدى مدن كاريا (التي تقع في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى) ، احدى مستعمرات الموريين (٢) ، لكنها كانت أكثر تأثرا بالثقافة التي ازدهرت في المدن الايونية المجاورة . وفي القرن الخامس ، كان سكان كاريا الذين يتكلمون اليونانية ، ينطقون باللهجة الايونية . وفي طفوله هيروdotus كانت كاريا اقطاعية للامبراطورية الفارسية . وقد اضطرت هيروdotus ، وهو ما يزال حدثا ، الى مغادرة وطنه ، بسبب الاضطرابات السياسية . وقضى فترة من الزمن في ساموس ، ثم امكن في الترحال ، وزار اثينا ، حيث تعرف الى بركليس وسوفوكليس ، وقضى باقي حياته في توري (اُسست سنة ٤٤٣ ق.م) ، حيث توفي في بداية الحرب البيلوبونيزية (٤٣١ - ٤٠٤ ق . م) أي حول سنة ٤٢٦ ق . م . وقد كان يدعى في الزمن القديم (حتى القرن الثالث من هذا العصر) « بهيروdotus التوري » .

وقد قام برحلات واسعة ، فزار مصر ، وأبحر في النيل حتى بلغ أسوان ولعله ذهب الى برقة أيضا . ومر بفزة وصور ، وأبحر في الغرات حتى بلغ بابل ، وتعرف الى المنطقة الشمالية من بحر ايجة ، حتى مدينة طاسوس . وأهم ما في رحلته ، انه زار سكيتيا التي تقع على شمال البحر الأسود ، ولا بد من أن يكون قضي بعض الوقت في أولبيا قرب مصب الهيبانيس وفي مكان يبعد عن المصب قليلا في مجرى النهر .

وقد أطلق عليه شيشرون (٢) لقب « أبو التاريخ » . . . وعلق به هذا اللقب المشرف منذ ذلك الحين ، وهو في الحقيقة أهل له . . . واذ صرفنا النظر عن المؤرخين العبرانيين ، كمؤلف كتب صموئيل (في القرن السابع قبل الميلاد) فلا بد لنا من أن نذكر أنه كان في بلاد اليونان عدد من مدوني الحوادث التاريخية . أمثال هيكاتيوس . كما أنه كان هناك غيره من مدوني الحوادث ولكن هيرودوت كان أول من وضع كتابا محكماً الأسلوب ، سهل القراءة ، والحقيقة أنه ألف أول قطعة رائعة في النثر اليوناني .

ولنبحث الآن في هذا الأثر العظيم .

انه وصف لبلاد اليونان ومصر وآسيا الصغرى ، في ماضيها وحاضرها ، والغاية التي رمى اليها هي وصف ذلك الصراع العظيم الذي احتدم بين آسيا واليونان ، منذ زمن كرويسوس (ملك ليديا من سنة ٥٦٠ - ٥٤٦ ق م) حتى زمن كسركسيس ونهاية الحروب الفارسية ، أو بعبارة أدق ، حتى الاستيلاء على سسنتون (٤٧٩ - ٤٧٨) . وكان هيرودوت عندما يشير الى مصنفه هذا لا يذكر أى كتاب ، بل يدعو بالتاريخ .

ويظهر لنا غرضه بوضوح فيما قاله في الفقرة الأولى منه :

« الذى تعلمه هيرودوت الهاليكارناسى عن طريق البحث ، تجلده هنا ماثلا بين يديك ، وذلك حتى لا تنطس ذكرى الماضى في أذهان الرجال على مر الأيام . وحتى لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الرائعة التى اضطلع بها اليونانيون والأجانب - وخاصة أسباب نشوب الحرب بينهم - الى من يظهرها للعلماء » .

وهذه الفذلكة البسيطة ، لها تأثيرها ودلالاتها في آن واحد . فقد كانت غايته أن يسجل للأجيال التالية تلك الأعمال العظيمة التى قام بها اليونانيون والبرابرة (الأجانب) أيضا .

وهذا أمر يسترعى الانتباه ، لأن بعض هؤلاء الأجانب ، الذين يشير اليهم كانوا الى مدة قريبة ، أعداء لليونانيين في حرب ضروس أوشكت على نهايتها في ذلك الوقت،الذى كان فيه هيرودوت عاكفا على كتابة تاريخه . فما الذى حدث له ؟ هل كان يفتقر الى الشعور الوطنى ؟ لقد كان رجلا متبذنا ، حاول أن يفهم بأمانة ولفظ أبناء الأمم الأخرى ، ويجب أن نضيف الى ذلك ان تلك النظرة العالمية كانت أكثر ملائمة له ، منها لرجل ينتمى الى طيبة أو أثينا . لانه كان ينتسب الى كاريا التى مصرها الدوريون ولكنها كانت خاضعة لمؤثرات أيونية وفارسية ، وهكذا كانت شبه شرقية .

وقد كتب بلوتارك (النصف الثاني من القرن اثنى عشر ، سب ٢٢٠)
(De malignitate Herodotis)
أبا التاريخ بأنه ميال إلى البرابرة « الأجانب » ، واتهمه بأنه مخيف .
وذلك لأنه لم يكن متحاملا . وهو بهذا يذكرنا ببعض المتعصبين في أيامنا
هذه ، الذين يرتابون في كل انسان لا يكون متبجحا في شعوره الوطني
مثلهم . ولتلحق هذه المجزة أيضا ، بسلسلة المعجزات اليونانية . وهي
أن أول مصنف يوناني في التاريخ كتبه رجل شهد بأم عينه كثيرا من
وقائع تلك الحرب الرهيبة التي دارت رحاها بين فارس واليونان ، ومع
ذلك كله استطاع أن يتحدث عنها بمسافة وانصاف دون أن يطوى نفسه
على ضغينة عنصرية . وبعد أن نوهنا بهذه الفضيلة الأساسية التي تكشف
عنها عقل هرودوت . نتقل إلى تأمل غايته ومنهجه بعناية أكبر .

وستتحدث أولا حديثا موجزا عن مصادره . والمصدر الأول دون ريب
هو تلك المعلومات التي جمعها من رحلاته في القارات الثلاث . وقد كان
ناقدا مخلصا إلى الغاية التي يتبعها عصر كعصره . فلم تكن تتوقع مثلا أن
ينكر الكهانة وأن يبين أن اعتقادا كهذا لا يمكن أن يتم إلا بشروط خاصة .
ولم تكن النبوءات في نظره مقبولة بقيمتها الطاهرة ، فالإنسان يستطيع
أن يتعرف إلى عدد منها وأن يختار من بينها ما شاء له الاختيار . والتكهن
اذن ، كما هو الآن ، ليس إلا نوعا من التفكير بصوت عال أو من تبادل
الآراء . وكان هرودوت في أغلب الأحيان يعبر عن شكه ، أو يحتاط لنفسه
ببعض الملاحظات كقوله : « أنا أقص القصة كما رويت لي » وكان في
بعض الأحيان يورد عدة روايات ويتركها للقارئ ليميز خبيثها من طيبها .
وكان بارعا في رواية القصص . وقد قيل أنه كان يرتزق بهذه الوسيلة ،
وإن كنا لا نجد ما يثبت ذلك ، ولكننا بعد لا نعرف المورد الذي كان يأتيه
منه الرزق ، ولعله كان تاجرا ، ولا شك أن التجارة كانت تلذ له ، كما
كانت تلذ لأكثر اليونانيين . وكتابته يزخر بالحوادث والحكايات القصيرة
التي يمكن أن تنحى منه جانبا ، كما أنه يفص بالاستطرادات الممتعة التي
كان يجب إيرادها على طريقة المحدثين البارعين . ولا يستبعد أن يكون قد
قلب بعض الوثائق ورأى بعض النقوش ولكنه اعتمد على السماع في المقام
الأول ، وكان بارعا في المقارنة بين الشهود وتمحيص أخبارهم . وهو
يتيح لنا رؤية هؤلاء الشهود ، وسماع أقوالهم بعينها ، إلا أنه بعد ذلك
كله يدلي بخواطره وآرائه التي غالبا ما تكون رقيقة دمتة تنبع من عقل
ذكي وتفيض من ذكر صائب .

ومصنفه يعتبر ذخيرة من الأساطير اليونانية والشرقية ، وهو يقارن
في هذا الشأن بكتب الرحالة العظام أمثال ماركو بولو (النصف الثاني

من القرن الثالث عشر (دابن بطوطة) النصف الثاني من القرن الرابع عشر)

وقد كان هيرودوت من اعلام النثر اليوناني المرسل وكان اول مؤلف
حمل اليونانيين على أن يمتنعوا أن النثر قد يحوى من الجمال والإثارة
ما يحويه الشعر . وقد لاحظ ذلك أيضا ، رجل آخر من هاليكارناس
هو ديونيسيوس (النصف الثاني من القرن الأول) .

تلخيص موجز للكتاب

يتألف تاريخ هيرودوت الجامع من تسعة كتب يحمل كل منها اسما من أسماء ربات الشعر والموسيقى وينقسم إلى عدة فقرات مرقمة ، ويمكننا أن نقسمه إلى جزئين : الجزء الأول من الكتاب الأول حتى الكتاب الخامس وفيه يتتبع هيرودوت خطى توسع امبراطورية الفرس وسيطرتها على بلدان الشرق القديم مما يدفعه إلى التحدث عن تاريخ تلك البلدان . والجزء الثاني من الكتاب الخامس عندما بدأت ثورة ايونيا عام ٥٠٠ ق م حتى آخر الكتاب التاسع والآخر ، وفيه يسرد علينا هيرودوت الأحداث التي سادت دويلات اليونان والممالك والمباحثات والتوتر التي أصاب كل من الفرس واليونان . وبهذا فالجزء الأول يسمى « تاريخ فارس » والجزء الثاني « تاريخ الحروب الفارسية » .

الكتاب الأول

وعنوانه « كليو ».

ويسرد فيه هيرودوت الفقرات الست الأولى الأساطير التي تفسر سبب التنصدام بين الفرس واليونان ثم يرفضها كلها بوصفها غير تاريخية ، ويسترسل ليضع يده على السبب التاريخي الفعلي ألا وهو « كوريوسوس » اليوناني ملك « ليديا » بساحل آسيا الصغرى . فقد كان هذا الرجل أول من زج باليونان في هذا الصراع . ولكي يوضح الموقف للقارى يسرد هيرودوت تاريخ مملكة « ليديا » هذه اذ يرجع بنا إلى أقدم ما أمكنه الحصول عليه من حقائق عن أجداد « كوريوسوس » ملوك « ليديا » . فقد أخذ هؤلاء الملوك يوسعون من رقعة نفوذهم حتى أصبح كل يونان آسيا الصغرى خاضعين لنفوذ ليديا . ولما تربع كوريوسوس على العرش كان أغنى رجل في العالم الوفرة موازده وكثرة ممتلكاته . غير انه يتمادى في افتراءه حتى تصله أنباء الفرس . فقد أطاح « قورش » الفارسي بملك

الفكر الانساني ج ٢ ص ١٧

الميديين وتربع على العرش ليزداد قوته يوما بعد يوم . فخشي « كوريوس » أن تمتد أطماع قورش إلى أملاكه وقرر القضاء عليه فذهب يسعى للتحالف مع الدويلات اليونانية القوية ، وهي أثينا الايونية واسبرطة الدورية . وهنا يسك هيرودوت بطرف الخيط لينقلنا إلى حقل التاريخ اليوناني فهو يظهر لنا الفارق ما بين الايوني والدوري ، ثم يشرح الأوضاع التي كانت عليها كل من أثينا واسبرطة في ذلك الوقت إذ كانت أثينا في قبضة حاكمها الطاغية بيستراتوس بينما كانت اسبرطة قد خرجت لنوها طاغرة من حرب مع جارتها « تيجيا » . وقد نجح « كوريوس » في التحالف مع اسبرطة ، ثم تعود إلى « ليديا » لثرى ما فعله ، فقد جمع جيشه وشن حملة عنيفة على منطقة « كبادوكيا » الخاضعة للفرس أملا أن يلتقي بقورش ويسحقه هناك . ويحدد لنا هيرودوت الأسباب الحقيقية التي دفعت كوريوس إلى شن هجومه على « كبادوكيا » فقد أراد أن يوسع من رقعة نفوذه . كما ابتغى القضاء على قورش لأن الملك الميدي الذي خلعه كان زوج أخت كوريوس ، وما أن دخل كوريوس أرض كبادوكيا حتى استعبد أهلها الأبرياء وحطم منازلهم وخرّب حقولهم . وسرعان ما علم قورش بالأمر ، فأسرع يقود جيشه إلى « كبادوكيا » حيث التحم الجيشان بلا جدوى . فعاد كوريوس إلى عاصمته « أردريس » ليدعم قواته . غير أن قورش باغته وهاجمه في « سارديس » مما أربك كوريوس وأجل ليديا ، وسقطت « سارديس » وتخضعت ليديا للفرس . ولم يتمكن الاسبرطيون من إرسال العون لكوريوس لضيق الوقت ، بينما سقط هو أسيرا في قبضة قورش . ولكن أبى قورش على حياته بعد أن حاول حرقه فأمرت السماء وانطلقت النيران . وهكذا أذل الفرس بساحل آسيا الصغرى اليوناني . وفي ذيل هذا السرد يذكر هيرودوت عادات أهل ليديا وطباعهم . ولكن من هو قورش ومن هم الفرس ؟ .

يسأل هيرودوت هذا السؤال لينقلنا ببراعة فائقة إلى ميدان التاريخ الفارسي ، فقد أقام الآشوريون إمبراطورية واسعة دامت طوال خمسمائة عام إلى أن ثار الميديون على سيطرة آشور وحصلوا على حريتهم ، فنارت الشعوب الأخرى الخاضعة لآشور ، وما أن حصلت على حريتها حتى سقطت تحت نفوذ الميديين قالت إمبراطورية آشور إلى الميديين الذين أوسعوا منها وفرضوا سلطاتهم على الفرس . وتزوجت ابنة ملك الميديين من أحد نبلاء الفرس ، ولكن يرى أبوها الملك حلما يحذر من الطفل الذي ستلده ابنته، ولما ولد قورش حاول جده الملك التخلص منه ، غير أنه أفلت من المكائد وشب عوده وأصبح مرموقا بين الفرس بنى جنسه الذي علقوا عليه آمالهم . وبالفعل قاد قورش ثورة الفرس ضد جده ملك الميديين وخلعه ليتربع على العرش . وألت إمبراطورية الميديين إلى الفرس .

الكتاب الثاني

وعنوانه « إيوتري »

يعد هذا الكتاب أقدم مؤلف تنفرد به مصر . فقد كانت حضارتها حتى في زمن هيروdot حاضرة عريقة ضاربة في القدم . وقد كتبه هيروdot بعد أن قام بزيارة مصر مرتين (عام ٤٦٠ ، ٤٤٧ ق م) لذا جأنا كتابه هذا خلاصة صادقة لمشاهدات مفكر يتمتع بعين ناقية .

ولما كان هيروdot يصعد توسع امبراطورية الفرس ، فقد ارتبطت مصر بهذه الامبراطورية . اذ يبدأ كتابه بموت قورش وتولي قميبيز ابنه عرش فارس ، ثم اعداده العدة لينفذ خطة أبيه ويفزو مصر . وهنا يترك هيروdot قميبيز وفارس ليتوغل في مصر وتاريخها فهو يقص علينا تجربة اجراها الفرعون بسماتيك ليعرف من هم أقدم الأجناس على الأرض . وكان المصريون يعتقدون انهم أقدم الأجناس ، ولكن بهذه التجربة ثبت أن الفريجيين (٤) أقدم الأجناس ، يليهم المصريون . ثم يحدثنا هيروdot عن اختراع المصريي للتقويم الشمسي وقد اعجب بتقسيمهم للسنة :

$(٣٠ \times ١٢) + ٥ = ٣٦٥$ يوما ، ينقسم كل منها الى ٢٤ ساعة في حين ان أحد تقسيماته الخاصة للسنة ، كان يجعلها تقع في ما يقرب من ٣٧٥ يوما . ويعترف بأن تقويمهم أروع وأدق من التقويم اليوناني . وينتقل هيروdot الى جغرافية مصر فنراه يعنى بملاحظة النيل . وأرض مصر ، وخرج من هذه الملاحظة بقولته المشهورة : مصر هبة النيل واستطاع أن يبرهن على هذا الرأي . ولم يستطع أن يعلل أسباب الفيضان السنوي تعليلا دقيقا . ولكنه لاحظ رواسب الطمي السنوية . وشاهد الاصداف البحرية والمتحجرة على التلال ، واستنتج منها ومن طبقة الاملاح التي كانت تغطي وجه الأرض ، أن هذه الأجزاء كانت فيما مضى مغمورة بماء البحر ، وقد كانت مصر السفلى في يوم من الأيام تحت الماء ولكن النهر أخذ يجرف معه بعض الرواسب ، هكذا نشأت الدلتا نحو البحر . ولاحظ تغير مواقع الماء واليابسة في تساليا (٥) أيضا ، وعزا نشوء مضيق تحب (شمالي تساليا) الى إحدى الهزات الارضية .

وعرف هيروdot عن مصر كذلك ان طول شاطئها على البحر المتوسط يبلغ ٤٢٠ ميلا ، والطريق من البحر حتى هليوبوليس (٦) طريق منبسط خال من الينابيع وتكثر به المستنقعات (الدلتا) ، ويبلغ طول هذا الطريق ١٧٠ ميلا ، ويضيق وادي النيل تدريجيا من هليوبوليس نحو أعلي النيل، ويعد أرض مصر من جانب التلال الغربية (المرتفعات الشرقية) ومن الجانب الآخر التلال الليبية (الصحراء الغربية) أما التلال الأولى فهي

تمتد حتى الخليج العربي (البحر الأحمر) أما التلال الأخرى فهي تلال
سخرية مغطاة بالرمال . تم يقدر هيرودوت المسافة من هليوبوليس الى
طيبة (٧) . من البحر الأبيض الى طيبة . ثم من طيبة الى الفتين (أسوان) .
وعرب عن اعتقاده بأن المنطقة الشمالية لمصر كانت في وقت ما خليجا
للبحر . تم يحاول هيرودوت معرفة سبب ارتفاع النيل صيفا وانخفاضه
شتاء . على عكس معظم الأنهار الأخرى التي ترتفع في الشتاء بفعل الأمطار .

ثم ينتقل هيرودوت الى طباع المصريين وعاداتهم . فالمصريون غير
مزمين برعاية أولادهم الذكور وإعالتهم ، أما الإناث فيلقن منهم رعاية
ورقابة صارمة . والكهنة المصريون يقصون شعورهم بصفة مستمرة
ولا يطلقونها الا وقت الجداد ، على خلاف الكهنة في كل بقاع العالم .
ويعتبر المصريون أكثر الشعوب تقوى وورعا ، كما أنهم أنظفهم ، فهم
دائما يغسلون أنفسهم وملابسهم ، ويحلق الكهنة شعر أجسادهم يوميا
حتى لا تنسرب القذارة اليهم ، ثم يسرد هيرودوت طريقة التضحية للآلهة
والحيوانات المحللة والمحرقة . ويعتبر الخزير أكثر الحيوانات تحريما
لقدارته . بل وعلى من يلتمسه أن يلقي بنفسه ومثيحه في النيل ليتطهر .
ثم يقارن بين الآلهة المصرية واليونانية . ويعتبر الآلهة المصرية هي الأصل
الذي نبعت منه آلهة اليونان ، فألهة مصر عريقة وضاربة في القدم .

أما عن عادات المصريين فيقول عنهم هيرودوت أنهم يتسكون بتقاليدهم
وعاداتهم المتوارثة ، ولا يتبعون تقاليد أو عادات دخيلة عليهم . وتنتشر
بينهم الأغاني الشعبية التي تعتبر من أبرز تقاليدهم . وأخلاق المصريين
تتصف بالدمامة ، فعندما يلتقي صغارهم بكبارهم في الطريق ، ينتحون
جانبا اجلالا واحتراما ، بل وينهضون من أماكنهم ان كانوا جلوسا .
وعندما يلتقي المصريون بحيون بعضهم بالانحناء كل أمام الآخر . ويتمتع
المصريون بقدرة خارقة على التنبؤ مستغلين معرفتهم للفلك وحركات النجوم .
أما الطب فكل طبيب يتخصص في مرض من الأمراض ، لذا ينتشر الأطباء
المتخصصون بمصر انتشارا واسعا . ويعتبر التحنيط معجزة الطب المصري .
ثم ينتقل هيرودوت الى تاريخ مصر القديم والمصادر التي يستقى منها
معلوماته هي كهنة المعابد ، وقد علم هيرودوت أن أول ملك على مصر كان
« مينا » الذي بنى الجسور ليحمي منف من الفيضان ، كما شق قناة ليفجر
مجرى النيل . ثم قرأ اله الكهنة قائمة بأسماء ٣٣٠ ملوكا خلفوا مينا وكلهم
غير ذى بال الا آخرهم وهو الملك موبريس (أمنمحات) الذي خلف وراه
آثارا عديدة وحفر بحيرة قارون . وأبرز ملك خلفه كان « سينوسيتريس »
الذي كان أول من قاد أسطولا مصرية من الخليج العربي (البحر الأحمر)
الى البحر الأحمر (المحيط الهندي والخليج العربي) وقد أخضع هذا
الملك شعوبا وقبائل عديدة ، ووصلت فتوحاته الى البحر الاسود حيث

استقر بعض جنوده وانحدر من سلالتهم أصل « كولخيس » ولما عاد « سيزوستريس » إلى مصر ، استغل الأسرى في العمل الإلزامي ، كما قام بتقسيم أرض مصر إلى أجزاء متساوية ووزعها على الفلاحين ليدفع كل منهم أجرا سنويا نظير استغلالها ، ومن هنا عرف المصريون علم المساحة ونقله عنهم اليونان . كما كان « سيزوستريس » أول وآخر ملك مصري يفرض سلطانه على أثيوبيا وقد خلفه عدة ملوك لا أهمية لهم حتى تولى رامسيسينتوس (رمسيس الثاني) العرش ثم خلفه « خوفو » الذي انتهج سياسة العنف وأغلق المعابد والأسواق حتى يجبر المصريين على العمل في بناء هرم له . ويصف لنا هيرودوت طريقة بناء الهرم ومساحته وأبعاده . وقد خلفه أخوه خفرع الذي كان على شاكلته ، وبنى هرما أصغر حجما من الأول ، وبعده جاء منقرع بن خوفو وكان ملكا خيرا ، ترك الناس تزاول أعمالها وفتح المعابد وبنى أصغر الأهرامات الثلاثة . وخلفه ملك يدعى « أسينخيس » عالج الكساد في مصر بإصدار عدة قوانين تنظم التجارة والمال . وبعده جاء ملك أمعى يدعى « أنسيس » من مدينة تحمل نفس اسمه . وقد غزا الأثيوبيون مصر في عهده ، وفر هو إلى المستنقعات حيث أصبح ملكا على سكانها . وكان هذا الملك أول من طبق قانون العقوبات ، فقد كان يحكم على المجرم بالأشغال الشاقة ليردم المستنقعات بدلا من قتله ، كل حسب جريمته . ولكن طرد المصريون الأثيوبيين بعد خمسين عاما ، واستلوه من المستنقعات ليتربع على العرش مرة أخرى . وبعده استولى كاهن يدعى « سبتوس » على الحكم . ويقول هيرودوت ان الكهنة المصريين أخبروه أنه قد مر ٣٤١ جيلا منذ حكم مينا حتى هذا الكاهن أي حوالي ١١٣٤٠ عاما (وذلك حتى عام ٧٠١ ق . م) ولما مات هذا الكاهن لم يجد المصريون من يولونه ملكا . فقسّموا مصر إلى اثنتي عشرة منطقة يحكم كل منها ملك . وتبادل هؤلاء الملوك التزاوج ليقيموا من ارتباطهم ، كما أقاموا قصر اللايرنت (التيه) ليصبح مركزا لهم جميعا .

ويجب هيرودوت بهذا القصر ويصفه وصفا دقيقا هو وبحيرة قارون المجاورة له ، ولكن اختلف بسمائيك أحد هؤلاء الملوك مع زعمائه وانتصر عليهم بمساعدة الأيوبيين والكاريين . وخلفه ابنه نيخو الذي أعاد حفر قناة إلى البحر كان سبى الأول (١٣٢٦ - ١٣٠٠ ق . م) قد حفرها من قبل . ثم خلفه بسمائيس فابنه ابريس الذي قامت ثورة ضده فأرسل قائده أماسيس أحسن ليخيدها . غير أن الثوار توجوا أماسيس ملكا وانتصر على ابريس ، وقد كان أماسيس حاكما صالحا ، وصلت مصر في عهده إلى أوج عظمتها . ويختتم هيرودوت كتابه هذا بقوله : « انه في عصر أماسيس هذا غزا الفرس مصر » .

الكتاب الثالث

وعنوانه « ثانيا »

يعود هيرودوت الى موضوعه الرئيسى ، ألا وهو غزو قمبيز لمصر . فبعد أن استعرض هيرودوت آراء الفرس والمصريين حيال هذا الغزو ، أرجعه الى حرص قمبيز على تنفيذ سياسة أبيه وانسيافه وراء شهوة الفتح . وعندما بدأ قمبيز غزوته ، كان « أماسيس » ملك مصر قد مات وخلفه ابنه « بسامنتيوس » فقاد هذا الملك المصريين وانتظر قمبيز عند فرع النيل الشرقى . غير أن قمبيز هزمه ، فهرب بجيشه الى قلعة منف ، ولكن سرعان ما سقطت القلعة فى يد قمبيز واستولى على مصر ، ثم خطط لغزوات أخرى ، اذ قرر ارسال أسطول ليفزو قرطاجة ، وجزء من جيشه لاختضاع أهل « آمون » (الصحراء الغربية) بينما يقوم هو بغزو أثيوبيا . ولما كان أسطوله مكونا من الفينيقيين ، فقد رفضوا غزو قرطاجة لانها مستعمرة فينيقية ، كما ان الجيش الذى أرسله الى أهل آمون ذهب ولم يعد . لذا تركزت جهود قمبيز فى غزوه لأثيوبيا وأرسل جواسيسه اليها ، غير أن الأثيوبيين يسخرون منه مما يزيد غضبه ، فيقوم بجيشه اليهم . ونرى ما يقاسيه قمبيز وجيشه فى الطريق ، اذ يعانى من نقص المؤن ويضل الطريق . فيفقد الأمل ويعود ادراجه ، وعندما وصل الى طيبة وجد المصريين يحتفلون احتفالا صاخبا لأن الإله أيبس (٨) كشف عن ذاته لهم ، فظن أنهم فرحون لفشله وقتل عددا كبيرا منهم وجرح عجل أيبس فى فخذه . وبعد فترة وجيزة أخذت علامات الجنون تظهر عليه . اذ انتابته نوبة من الذعر والخوف وأخذ يقتل البارزين من الفرس بل وقتل أخاه « سمرديس » وأخته ، ولكن فى الوقت الذى كان قمبيز يقوم بغزواته هذه حدثت تطورات سياسية هامة ببلاد اليونان ، اذ ظهرت « سامون » على المسرح ، فقد تولى حكمها رجل قد يرمى « بوليكراتيس » عام ٥٢٢ ق . م وقد عمل على توسيع رقعة نفوذه وواتاه النجاح الباهر وامتدت أطماعه الى أبعاد بعيدة حتى أنه حالف قمبيز وساعده فى غزوته لمصر آملا أن يساعده ذلك العامل صاحب الامبراطورية الواسعة ، ولكن القوات التى أرسلها لتساعد قمبيز فى غزو مصر رفضت محاربة المصريين ، وعادت من منتصف الطريق لتحارب « بوليكراتيس » نفسه غير أن بوليكراتيس انتصر عليهم ، فلجأوا الى اسبرطة يطلبون مساعدتها ووافقت اسبرطة وكورنته على مساعدتهم ولكل منهما دوافعه اذا أرادت اسبرطة أن تنتقم من أهل ساموس لاستيلائهم على الهياكل التى كانت قد أهدتها لكريوسوس ، أما كورنته فقد كانت تكن لساموس عداً مريراً لانها اختلطت بعض الشباب من مستعمراتها . فأقلعت الحملة الى ساموس وحاصرتها

طوال أربعين يوما بلا جدوى . فرفع الاسبرطيون الحصار وعادوا الى بلدهم . ثم يعود بنا هيروdot الى تاريخ ساموس لتري ما حل بها بعد فشل الغزو الاسبرطي .

اما الفقرات الأخيرة من هذا الكتاب فهي تتناول حرب « دارا » (٩) على بابل ، ففي أواخر أيام قمبيز والماجوشي ثارت بابل في وجه مستعمرها الفرس ، فسار اليها « دارا » بجيوشه وحاصرها سبعة أشهر حتى أوشك أن يفقد الأمل في الاستيلاء عليها . ولكن جاءه أحد أصدقائه ووعده بأن يسلمه بابل ، ثم ذهب هذا الرجل وشوه نفسه بقطع أذنيه وأنفه ، ولجأ الى بابل وأقنع أهلها أن « دارا » مثل به لأنه طلب منه رفع الحصار عن مدينتهم ، لذا فهو يتمنى أن يسند اليه البابليون قيادة جيوشهم حتى ينتقم من « دارا » ، وصدقته البابليون واستنوا اليه القيادة ، غير أنه فتح أبواب بابل « لدارا » وجيوشه فتدفق الفرس اليها ليذيبوها أهلها ويصلبوا ثلاثة آلاف من سكانها .

الكتاب الرابع

وعنوانه « ملبوميني »

ونتتبع فتوح « دارا » شمالا في منطقة سكيثيا بساحل البحر الأسود الشمالي ، وكما ذكره يحدثننا هيروdot عن شعوب تلك المنطقة ، غير أن أهل سكيثيا يستحذون على اهتمامه ، فهو يبدأ بذكر أصل هذا الشعب ، وبعد ذلك الأساطير التي تفسر أصله ، فيقرر أن أهل سكيثيا قد وفدوا من الشمال وعبروا نهر أراكسيس « الفولجا » واحتلوا ساحل البحر الأسود بعد أن طردوا سكانه الأصليين .

اما عن أسباب غزو « دارا » لهم ، فقد أراد أن ينتقم منهم لانهم عندما كانوا يطاردون هؤلاء السكان ضلوا الطريق ودخلوا أرض ميديا التي أصبحت فيما بعد بلاد فارس ، واستعبدوا أهلها لثمانية وعشرين عاما . وفي وسط حديث هيروdot عن السكان المحيطين بهم ينتهز الفرصة ليلبس برأيه عن جغرافية العالم كما يتصورها ، فالعالم ينقسم الى جزء شمال به أوروبا . وآخر جنوبي به آسيا وليبيا (افريقيا) . ثم يصف لنا نهر اشتار (الدانوب) وفروعه لينقلنا الى أهل سكيثيا القاطنين على ضفته الشمالية ، فهو يحدثننا عن عاداتهم ويمدد اتصالهم باليونان .

ويخصص هيرودوت الجزء الأخير من كتابه هذا لانتشار نفوذ الفرس في منطقة ليبيا وبلدة قورناتية ويؤدى به الحديث عن قورناتية الى التحدث عن نشأتها ، مما يدفعه الى ذكر جزيرة « ثيرا » فقد انشأ أهل اسبرطة مستعمرة بهذه الجزيرة ، ثم انشأت هذه المستعمرة بلدة قورناتية ، وقد ازدهرت هذه البلدة وذاع صيتها في العالم القديم ، فهاجر اليها يونان عديدون .

وفي أثناء حكم قمييز ، سارت حملة فارسية من مصر لتساعد قورناتية ضد بلدة « برقة » ويحدثنا هيرودوت عن القبائل التي تسكن هذه المنطقة وطبيعة الأرض بها . فإرض المراعى في الشرق ، والمزارع في الغرب ، ثم يذكر مصادر الذهب بها والعلاقات التجارية بينها وبين سكان المناطق الأخرى ، ويختتم حديثه موضحاً ان هذه المنطقة يسكنها أربع فئات : فئتان من المواطنين الأصليين هما الأثوبيون في الجنوب والليبيون في الشمال ، بينهما فئتان من المستعمرين هما اليونان والفينيقيون .

الكتاب الخامس

وعنوانه « توبسيغورى »

يعود بنا هيرودوت الى القوات التي تركها « دارا » في أوروبا بمنطقة طراقيا تحت قيادة « فيجابازوس » فقد توغلت هذه القوات بأرض طراقيا لتخضع كل قبائلها . بل ويمتد طموحها الى مقدونيا ، فيرسل فيجابازوس وفدا اليها يطلب منها الخضوع للفرس . فخدعه المقدونيون وقتلوا رجال هذا الوفد عن آخرهم ، فوجه فيجابازوس وجهه شطر الشرق لينخضع المدن اليونانية الواقعة حول مضيق البسفور والدردنيل ، بينما كان الاسطول الفارسي في بحر ايجه يعمل على اخضاع الجزر اليونانية بحجة انها لم تساعد الملك الفارسي في غزوته لأرض سكيثيا . وفي تلك الأثناء اندلعت ثورة على ساحل أيونيا وقد تسببت بلدة ملطية وجزيرة ناكسوس في اشغال نيران هذه الثورة .

ثم يستطرد هيرودوت ليوضح كل الظروف التي كانت عليها آنذاك .

الكتاب السادس

وعنوانه « ايراتو »

يكمل هيرودوت في هذا الكتاب تاريخ ثورة أيونيا ومحاصرة الفرس بلدة « ملطية » برا وجوا الى أن سقطت (عام ٤٩٤ ق م) بعد ست

سنوات من اندلاع الثورة ، ونفى الفرس كل سكانها الى ساحل الخليج العربى (البحر الأحمر) . ثم استمر الاسطول الفارسى يخضع المدن والجزر اليونانية لنتهى الثورة . فقد كانت ثورة ايونيا هذه هي الشرارة التى أشعلت الحرب بين الفرس واليونان اذ ينقلنا هيروdot الى بلاد اليونان لئرى سياسة « دارا » حيالها بعد فشل الثورة . فقد ولى « دارا » « ماردونيوس » قائدا على قواته فى أوروبا وساحل آسيا الصغرى ، وأخذ « ماردونيوس » يخضع المنطقة الباقية من « طراقيا » ولكنه يفشل فى العبور الى بلاد اليونان ويتحطم اسطوله عند سفح جبل « آئوس » فينتجه الى مقدونيا حيث يخضع كل قبائلها وتصبح أول دولة يونانية تسقط فى يد الفرس ، ثم يرينا انعكاس هذه الأحداث على دويلات اليونان .

الكتاب السابع

وعنوانه « بوليمنيا »

يذكر لنا هيروdot فى هذا الكتاب أن هزيمة الفرس فى ماراتون كان لها وقع شديد على « دارا » فقد اشتد حقه على الآتينيين وقرر تجريد حملة قوية تشن حربا غروسا على بلاد اليونان كلها . فأوفد الرسل الى شتى أنحاء امبراطوريته الواسعة يجمعون الجند والمؤن طوال ثلاث سنوات . وفى السنة الرابعة تارت مصر على حاكمها الفارسى ، فقرر « دارا » شن الحرب على أثينا ومصر فى وقت واحد .

ثم يصف لنا هيروdot كيف تربع « كسرقيس » على العرش بعد وفاة والده « دارا » وتتبع معه سير الحملة الكبيرة وتغلبها على العقبات فى طريقها الى أن أرسل « كسرقيس » الرسل الى دويلات اليونان - عدا اسبرطة وأثينا - يطالبها بالخضوع له . ويصف لنا هيروdot ضخامة الحملة بأن سكان المناطق التى مرت عليها ظنوا أن الاله قد تخفى فى لباس « كسرقيس » وقاد الجيش البشرى كله ليسحق بلاد اليونان!! ثم يمدد لنا هيروdot الأجناس التى اشتركت فى هذه الحملة ليصف أسلحة كل منها وملابسه ، فقد كان هناك الهركانيون والأشوريون والخالديون وأهل باكتريا وسكيتيا والهنود والآريون والبارثيون والأثيوبيون والأراميون وأهل فريجيا وليديا وميسيا وطراقيا وجزر الهند الشرقية وغيرهم ، ذلك بالإضافة الى القوات الفارسية ذاتها أما الاسطول فقد كان عماده الفينيقيين والمصريين وأهل قبرص وكيليكيا وكاريا وايونيا وغيرهم .

ثم ينتقل بنا هرودوت الى الجانب اليوناني لنرى ما ألم به ، فقد كانت كل الدولات اليونانية تعلم أن حملة الفرس ليست ضد أثينا وحدها ، بل ضد كل الجنس اليوناني .

الكتاب الثامن

وعنوانه « أورانيا »

وقد وقع أول اشتباك مباشر بين أساطيل الفرس واسطول اليونان أثناء معركة « ترموبيلاي » ووصف المعركة البحرية بين الأساطيل بدقة متناهية بقوله : وأبحرت مائتا سفينة فارسية لتلتف حول أسطول اليونان ولما علم اليونان بالأمر قرروا البقاء حيث هم حتى آخر النهار ، وفي الغروب تقدم الأسطول اليوناني واشتبك مع الأسطول الفارسي وهزمه وأسر ثلاثين سفينة . وفي تلك الليلة امطرت السماء وهبت عاصفة كان لها أن تحطم المائتي سفينة الفارسية التي أبحرت لتلتف حول أسطول اليونان . وفي صبيحة اليوم التالي أرسلت أثينا مددا إلى الأسطول من ثلاث وخمسين سفينة ، فرح اليونان بهذا المدد كما انتهجوا عندما علموا بفرق المائتي « سفينة الفارسية » ، وانتظروا حتى الغروب وحاجبوا الفرس مرة أخرى ليحطموا عددا كبيرا من سفنهم ، وفي اليوم الثالث شعر قادة الأسطول الفارسي بالخزي والعار لانهم لم يهزموا من أسطول اليونان الضعيف ، فاستعدوا للمعركة واشتبك الأسطولان ، وكانت معركة ترموبيلاي تدور رحاها في هذه الأثناء ، لذا كان كل من الأسطولين يعمل جاهدا على احتلال الممر البحري المواجه لترموبيلاي ليمد قواته البرية بالعمون . وانتهت المعركة بين الأسطولين ليخرج كلاهما قانما بالخسائر والمكاسب التي حققتها .

ثم ينقلنا هرودوت الى البر لنرى زحف قوات « كسركسيس » بعد ترموبيلاي ، وبعد ذلك يصف لنا معركة سالاميس البحرية وصفا رائعا ، فقد أبلى فيها اليونان وخاصة الأثينيون بلاء حسنا ، إذ استدرجوا سفن الفرس الضخمة الى ميساء ضيقة مما قيد حركتهم بينما كانت السفن اليونانية خفيفة وسريعة الحركة وتمكنوا بقيادة ثيمستوكليس من تحطيم معظم الأسطول الفارسي ، بينما عملت سفن ايجينا على تحطيم السفن الهاربة ، وانتهت معركة « سالاميس » بهزيمة الفرس هزيمة نهائية وانتصار اليونان انتصارا رائعا . وقد وضعت هذه المعركة نهاية حاسمة للغزو الفارسي .

الكتاب التاسع والأخير

وعنوانه « كاليوبي »

وقد وصف فيه هيروdot معركة « بلاتيا » وفيه وصف غاية في الدقة لهذه المعركة والتي نال فيها أهل أثينا واسبرطة وتيجيا شرف الانتصار وكيف انه بعد هذه اتخذ اليونان عدة تدابير اذ دفنوا موتاهم وذبحوا قرابين للسكر ، ثم أسرعوا بهيمنة بلاتيا التي خلفت الكثير من المشاكل لليونان ، وانضمت الى جانب الفرس . وأسرت القوات اليونانية أول الأمر في طيبة وقتلتهم . أما القوات الفارسية الوحيدة التي كانت لا تزال بأرض اليونان تحت قيادة « ارتابازوس » الوالي الفارسي فما أن علمت بهزيمة الفرس في بلاتيا ومقتل ماردونيوس حتى سارعت بالهرب تاركة بلاد اليونان الى مضيق البسفور .

ثم ينتقل بنا هيروdot الى البحر ليرى ما قام به الأسطول اليوناني، وكيف أنه بعد انتهاء معركة ميكال ، أحرق اليونان ما تبقى من أسطول الفرس ثم أبحر أسطولهم الى ساموس ليتشاور قادته في أمر الأيونيين حتى لا يقعوا في قبضة الفرس مرة أخرى . واستقر الرأي على توحيد قوى يونان الجزر والساحل لضمان حريتهم . وأخيرا يختم هيروdot تاريخه الجامع لاختفاء أثر الفرس تماما من الأراضي اليونانية عندما طردت القوات اليونانية ما تبقى من القوات الفارسية بمنطقة المضيقين .

تقييم كتاب هيروdot

ودوره في الفكر الانساني

ما من شك ان هيروdot « أبو التاريخ » ، ولكن ما الذي جعل منه أباً له ؟ ان التاريخ علم يدرس تتابع الأحداث ، يسرده كاتب يتمتع بحاسة التاريخ ووله بالمعرفة . فهو يحدد ويسجل ويفهم الماضي ليقرر ما حدث بالفعل ولماذا حدث . وان كان من جاموا قبل هيروdot قد تمتعوا بحاسة التاريخ ، غير انهم لم يصلوا الى تحديد مفهومه ووظيفته . فقد انحصرت مجهوداتهم في حويلات محلية تسجل الأحداث تسجيلا جامدا مجردا ، أو تذكر أنساب عائلة أرستقراطية يرجع أصلها الى بطل أسطوري أو اله ، أو تتغنى بأسفار ومغامرات أبطال الأساطير كارديسيوس وهرقل . بل وعالما ما أرجعوا أسباب الأحداث الى طواهر أسطورية أو نوازع الهية .

ولكن بكتابات هيرودوت ولد التاريخ ، اذ كان أول من عالج موضوعاً معالجة شاملة ناقدا إياه ليفلسف جوانبه ويكشف عن الصلة ما بين أسباب الأحداث وتناقضها ، ويكفي أن نقرأ مقدمة تاريخه الجامع لنندرك التحول الذي أنجزه هيرودوت في تحديد مفهوم التاريخ ، فقد جعل من الإنسان محورا لتاريخه عندما أعلن أنه سيسجل «ما خلقته قريحة الرجال» لا قريحة الأبطال الأسطوريين والآلهة كما اعتاد اليونان ، وسيجدنا عن «الأجيال التي تطلق عليها أجيال الإنسان» لا تلك الأجيال الخرافية التي تناقلتها الأساطير .

ولم يقتصر اهتمام هيرودوت على الإنسان اليوناني ليمجد بني جنسه متغاضيا عن هفواتهم ومنقصا من قدر الشعوب الأخرى ، بل أعلنها صراحة أنه سوف «يسرد كل ما حققه الرجال من أمجاد سواء من اليونان أو من غير اليونان» ، وهو بذلك يكشف عن قيسة نظرة المؤرخ الموضوعية وضرورتها . أما على مستوى البلدان والدول فهو يقول : «وسوف نفحص تاريخ كل من البلدان الكبرى والصغرى» لأن تلك التي كانت فيما مضى بلدانا عظمى أصبحت الآن لا ذكر لها ، أما تلك صاحبة النفوذ والصلوحيان فقد كانت من قبيل لا شأن لها ، أي أن المؤرخ لا يأخذ بالظواهر ، بل يرجع بالمدت إلى أصله ومنشئه ليظهر أسبابه ويوضح نتائجه . وهكذا كان هيرودوت أول من حدد مفهوم التاريخ الذي لحصه في نقاط ثلاث : الاهتمام بأفعال الإنسان اهتماما مباشرا ، فهذه الأفعال ذات نفع بالغ للإنسانية ويجدر المحافظة عليها من الزوال ، والأعمال المجيدة ليست قاصرة على جنس من الأجناس بل ينتجها كل إنسان وفي مختلف الظروف ، والأحداث ليست وليدة الصدفة والحظ ، بل تنبع من بواعث ودوافع من الممكن اكتشافها ، فالحاضر تكمن جثوره في الماضي والماضي يخدم الحاضر الذي هو مرشد للمستقبل .

هيرودوت أول من أرسى علم الأنثروبولوجيا

ومثلما كان هيرودوت أبا التاريخ ، كان أيضا أبا للجغرافيا وعلم الأنثروبولوجيا (١٠) . فقد زار الكثير من البلدان ونزل بين مختلف الشعوب ، فامتد شغفه إلى كل صغيرة وكبيرة ليقدّم لنا صورة صادقة عن جغرافية تلك البلدان وعادات شعوبها وأصلهم . والواقع أن ما دفعه إلى الاهتمام بالجغرافيا والأنثروبولوجيا هو اهتمامه بالإنسان في حد ذاته ، فقد آمن أن لكل بيئة جغرافية مقوماتها الخاصة التي تشكل مادياتها ، وهذه الماديات هي التي تشكل طباع الإنسان وعقليته ، بل وبنائه الجسماني.

يوما سلوك الانسان وعاداته سوى انعكاس لقومات هذه البيئة الجغرافية والجنسية . وعندما كان هيرودوت يتناول شعبا من الشعوب بالدراسة ، كان يتبع منهجا موحدا : فقد كان يبدأ بوصف البيئة الجغرافية لهذا الشعب ، ثم يبحث عن أصله والجنس الذي انحدر منه والهجرات التي أثرت فيه ، ثم يسرد عادات هذا الشعب وطباعه ، ويختتم دراسته بسرد تاريخ هذا الشعب . ومن هذا المنهج المتكرر يتضح ان التاريخ في رأى هيرودوت ما هو الا نتاج كل هذه القومات الجغرافية والجنسية .

ولا حاجة بنا الى الاسهاب في ايراد مثل هذه الشواهد ، فالملاحظات الأنتولوجية ، أطرف ما في كتاب هيرودوت ، وبلغت من طرافتها انها لم تلاق ما تستحقه من التقدير حتى يومنا هذا . وقد تجاوزها اقدر الشراح في القرن الماضي ، لأن علم خصائص الشعوب لم يكن قد عرف بعد ، أو أنه لم يكن قد بلغ درجة كافية من التنظيم ، وان ما وجد منه لم يكن معروفا لديهم في ذلك الحين . وقد كانوا في الأكثر من علماء الآثار ، أو من هؤلاء العلماء الذين وقفوا جهودهم على دراسة السياسة والدين في العالم القديم ، وهكذا لم يدركوا أهمية الحقائق الأنتولوجية عندما عبروا بها ، والحقائق التي يضيفها علم الأجناس اليوم تحت عنوان : المذهب الروحي ، والحرمان (تابو) ، والطوطمية ، و « سكنى البحيرات » وما الى ذلك ، كانت تنبذ على أنها من الغرائب أو البدع .

وبهذا يكون هيرودوت قد أرسى قواعد هذا العلم الذي سرعان ما اندثر بعد وفاته ، وهذا لا يعني ان اليونانيين لم يكونوا يعنون بالانسان ، اذ كانوا يبذلون اعظم العناية لفهم لغز الحياة . الا انهم بتأثير سقراط وأفلاطون وجهوا عنايتهم الفارقة الى طبيعة الانسان الداخلية ، الى مشكلاته الأخلاقية والسياسية ، واهملوا دراسة طباعه وعاداته : كيف يعيش الناس ، وكيف يعالجون مشكلاتهم اليومية ؟ كيف يتفننون ؟ وما الملابس التي يخططونها ويرتدونها ؟ وأي نوع من البيوت ينتنون لسكنائهم ؟ وما علاقاتهم الجنسية وروابطهم المائلية ؟ ولماذا يسلكون في حياتهم هذا المسلك الذي نراهم عليه ؟ وكيف ينتقلون من طور الطفولة الى طور المراهقة ، ومن المزوجة الى الزواج ، ومن الشباب الى الشيخوخة ؟ وكيف يعاملون المريض والمعته ؟ وكيف يتخلصون من جثث موتاهم ؟ ... لقد حاول هيرودوت أن يجيب عن أسئلة كهذه ، وقل من عنى بها ممن جاءوا بعده .

وقد ظهرت بعض العناية بدراسة خصائص الشعوب في القرن الثامن عشر ، ولكن قواعد هذا العلم لم توضع الا في القرن الماضي ، وفي

أوائل هذا القرن ، ولقد استطاع علماء خصائص الشعوب المحدثون أن يبرهنوا على صحة كثير من تلك الحقائق التي رواها أبو التاريخ ، والتي لم يبرها أجدادنا أدنى التفات وكانت لها قيمة كبيرة لأنها أول أمثلة من نوعها .

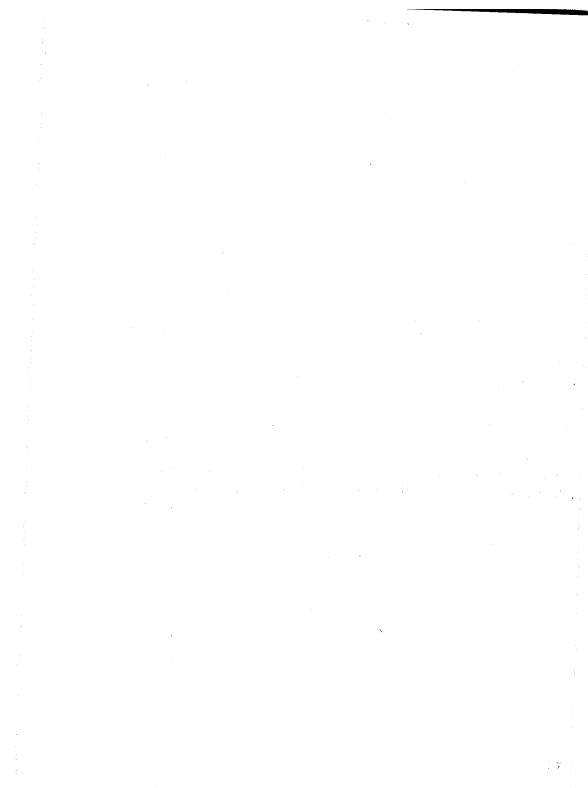
وبعد ٠٠ ان تاريخ هيرودوت الجامع يعد من أروع ما خلفه الفكر القديم ، وما من كتاب مثله يحوى كل هذه الجوانب من المعرفة الانسانية . ويتبع مثل هذا المنهج العلمى . لقد أراد هيرودوت أن يصور عن صدق فكرته عن التاريخ ، فجاءتنا هذه الصورة حاوية لجامعة لفروع المعرفة التي انتشرت فى العالم القديم وبين مختلف الشعوب . وما من دارس لأصول التاريخ أو علم الجغرافيا والانثروبولوجيا الا وامتنعت يده لتاريخ هيرودوت الجامع . فلولا لا امكننا معرفة هذه العلوم أو جمع مثل هذه المعلومات ، وهذا ما جعل منه ابا لا للتاريخ فحسب بل لكثير من العلوم الانسانية .

ولقد قال أحد كبار علماء خصائص الشعوب فى عصرنا « ان هيرودوت يزداد كسبا يوما بعد يوم » . وكثيرا ما لقب أبو التاريخ بأبى الأكاذيب ، الا أن أكثر هذه الأكاذيب التي تنسب اليه ، لم تكن من بنات أفكاره ولكنها ما تزال ماثلة فى معلوماتنا . وان قامته لتزداد شموخا كلما قل جهلنا بعلم خصائص الشعوب .

مواش

- (١) هيكاتيوس : (٤٧٦ ق.م) مؤرخ وجغرافي يوناني • ألف كتابين أولهما في النسب بعض الأسر وتاريخها ، والثاني وصف لاسفاره في أوروبا •
- (٢) الدورين : شعب اغريقى قديم غزا بلاد اليونان حوالي عام ١١٠٠ ق.م واستقر في الأجزاء الجنوبية والشرقية من شبه جزيرة البيلوبونيز وجزائر بحر ايجة الجنوبية وجزيرة كريت وجزر الدوديكانيز والأجزاء الجنوبية الغربية من آسيا الصغرى •
- (٣) شيشرون : ماركوس توليوس شيشرون (١٠٦ – ٤٣ ق.م) خطيب وكاتب ومحام وسياسي روماني • ترك مؤلفات عديدة في الفلسفة وعددا كبيرا من الخطب الرائعة والخطابات المشهورة •
- (٤) الفريجيين : شعب هندي أدري في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد • وكانت عاصمتهم غورديوم •
- (٥) تساليا : إقليم يشرق بلاد اليونان • كان الإقليم ولاية في الإمبراطورية الرومانية ثم استولى عليه البنادقة سنة ١٣٠٤ والأتراك سنة ١٥١٥ وانضم لليونان ١٨٨١ •
- (٦) هليوبوليس : ومعناها : مدينة الشمس • مدينة أون القديمة شرق القاهرة في دلتا النيل • أسماها العرب عين شمس • ظلت طوال العصور القديمة مركزا دينيا هاما لاله الشمس •
- (٧) طيبة : مدينة قديمة • أشهر عواصم مصر الرئيسية • عيد فيها الاله آمون • ونشأ بها ملوك الدولة الوسطى الذين أعادوا توحيد القطرين •
- (٨) أيبس : في الديانة المصرية القديمة • عجل قدسه المصريون في منف كرمز للقوة •
- (٩) دارا : (داريوس) ملوك فارس القديمة دارا (١) (٥٤٩ – ٤٨٦ ق.م) •
- (١٠) الانثروبولوجيا : علم الانسان • ويدرس أصل النوع الانساني وكل الظواهر المتعلقة به •

فن الشعر
أرسطو طاليس
٢٢٥ ق . م .

من الكتب التي كان لها تأثير بعيد المدى في النقد الأدبي عند نقاد العالم كتاب أرسطو « فن الشعر » فما هو أصل الفن عند أرسطو ، وما غايته ؟ وهل يرمى الفن الى خلق الاحساس بالجمال الحسن الواقع في النفس فحسب ؟ واذا لم يكن هذا هو هدفه فما هدفه اذن ؟ وما هو جوهر الفن ، وماذا يفعل الشاعر حينما يصور في شعره غنائى آلام الحب ومسراته ولواعج الشوق وتبريحاته ؟ وماذا يصنع المصور الذي يقدم لنا صور المناظر الطبيعية الرائعة ؟

فكلما ناز جدل حول نظرية أو منحى جديد في المسرح قفز اسم أرسطو وسط ما يقال في معرض التأييد أو الهجوم . ولا غرو في هذا ، اذ أصبحت نظرية أرسطو في المسرح ، خاصة ما يتعلق بالتراجيديا (١) ، أساسا يعتمد عليه المسرحيون ، ومنها يبدأ التأييد أو الهجوم . ولو رجعنا الى النظريات المسرحية المختلفة لوجدنا معظمها أساسا اما امتدادا لنظرية أرسطو أو محاولات للفكك من أسرارها والمخرج على تعاليمها .

ولقد نتج عن هذا الجدل المستمر حول نظرية أرسطو أن ضاعت الملامح الأساسية الأولى للنظرية وأخذ كل فريق من الاتباع أو الأضداد يفسرها ويؤولها على هواه ، حتى أننا نجد في كثير من الأحيان أن ما يقولونه عن النظرية هو أبعد شيء عنها ! وإن الإنسان ليرثى لأرسطو وهو يتململ في قبره أبدا حسرة على ما حل بعمله الخالد .

لذلك يحسن بنا أن نعرض لهذا الكتاب القيم الذي تركه أرسطو ناموسا للفنانيين من بعده ولتبين نظريته في الفن عامة والمسرح بشكل خاص .

حياة نابغة المفكرين

أرسطو

هو أرسطوطاليس الفيلسوف الاغريقى ، نادرة العصور ، ونابغة المفكرين ، وأكبر العلماء شهرة في تاريخ الفكر الانسانى . فهو منشىء فن النقد الأدبى ، وأستاذ العلوم النفسية والمنطقية والأدبية والأخلاقية ،

والبحاجة الفذ في علوم الإحياء . وقد انتهى به الحال لكثرة ما ألف وصنف أن يدعى بالمعلم الأكبر وأن تسمى مؤلفاته « التعليم الأول » . وكما يقول ابن رشد :

« وضع علوم المنطق والطبيعيات وما بعد الطبيعة وأكملها ، وقد قلت : انه وضعها ، لأن جميع الكتب التي ألقت قبله عن هذه العلوم لا تستحق جهد الحديث عنها ، ولانها توارث بمؤلفاته الخاصة . وقد قلت : انه أكملها ، لأن جميع الذين خلفوه حتى زمننا ، أي في مدة خمسة عشر قرناً ، لم يستطيعوا أن يضيفوا شيئاً إلى مؤلفاته أو أن يجدوا فيها خطأ ذا بال . والواقع أن جميع هذا اجتمع في رجل واحد ، وهذا أمر عجيب خارق للعادة ، وهو إذا امتاز على هذا الوجه يستحق أن يدعى الهيا أكثر من أن يدعى بشرياً ، وهذا ما جعل الأوائل يسمونه الهياً » .

ولد أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد « عام ٣٨٤ ق . م » في ستاجيرا بولاية صغيرة على الشاطئ المقدوني باليونان . وكان والده نيقوماخوس طبيباً ينتمي إلى طائفة عرفت باسم « أبناء سقولايبوس » اله الطب عند الاغريق ، وكان والده يعمل طبيباً في بلاط الملك أمينتاس الثاني ، والد فيليب المقدوني . وجد الاسكندر الأكبر .

نشأ أرسطو في محيط هذا البلاط الملكي . وقد عزا بعض المؤرخين - إلى هذه النشأة الأولى - اهتمام أرسطو البالغ بالدراسات المتعلقة بالفسيولوجية وعلم الحيوان ، ولو انه لم يمن بهذه العلوم عناية فائقة إلا في السنوات الأخيرة .

وقد يكون للوراثة بعض الأثر في اهتمام أرسطو بهذه العلوم ، ولكن ما من شك في أن الأثر الأكبر يرجع إلى شغفه العميق بالبحث والاستقصاء في جميع الاتجاهات العلمية والفلسفية ، وهو ما تميزت به المراحل الأخيرة من تطوره الفكري .

تلقى أرسطو تعليمه الأول - وفق التقاليد - على يد أساتذة من أقران أبيه الأطباء ، الذين دمغوه وطبعوه بطابع ثقافتهم الطبية والبيولوجية المتصلة بمهنتهم . ولما كان المتبع أن يتلقى طالب الطب دراسات في أصول الفلسفة ، فقد أرسل أرسطو - وهو في السابعة عشرة - إلى مدينة أثينا ليلتحق بالأكاديمية التي يرأسها أفلاطون . وظل يطلب فيها نحو عشرين عاماً إلى أن بلغ السابعة والثلاثين .

وفي أثناء هذه المدة ، أشرقت نفسه علوم أساتذته أفلاطون ، وباتت مواهبه تتفوق على أقرانه بذكائه الخارق . . . وهذا ما دفع أفلاطون إلى

أن يقول « أن أكاديميته لا تحوى سوى شيئين اثنين فقط : عقل أرسطو
فى جانب ، والطلبة كلهم فى جانب آخر » .

وبعد وفاة أفلاطون عام ٣٤٨ - ٣٤٧ ق . م فاز أرسطو - على ما جا
فى بعض المراجع - فى الانتخاب الذى أجرى لرياسة الأكاديمية إلا أن
- على الرغم مما كان ينتج به من شهرة وتقدير ، وبعد صيت واحترام -
قدم استقالته من هذا المنصب ، ورحل إلى آسيا الصغرى ، حيث التحق
ببلاط هرمياس أحد أمراء الولايات الفارسية .

وكان انتقال أرسطو إلى آسيا الصغرى ، مباشرة بعد وفاة أفلاطون ،
مدعاة لكثير من النقولات والإشاعات فيما يتعلق بالصلة بين أفلاطون
وأرسطو .

يقول « بيجر » صاحب كتاب أرسطو ، فى تعليق مفادته أرسطو
للاكاديمية بعد موت أفلاطون مباشرة أن السبب كان مزدوجا ، فهو من
ناحية شخصى ومن ناحية مذهبي .

فمن الناحية الشخصية كان أرسطو يعتقد انه الأحق بأن يكون
خليفة أفلاطون فى رئاسة الأكاديمية ، لأنه كان أذكى بكثير من بقية
تلاميذ أفلاطون . فالمعهد برياسة الأكاديمية إلى أحد أفراد أسرة أفلاطون
جعل أرسطو يعانى من الناحية النفسية ، حفيظة وموجدة .

وأما السبب المذهبي فهو أن الأكاديمية برياسة « اسبوسيبوس »
كانت قد اتجهت اتجاهها بخالف كثيرا روحها الأصلية فى عهد أفلاطون ،
وبعد أرسطو ذلك خروجاً وخيانة من جانب اسبوسيبوس لمذهب أفلاطون ،
فلم يكن فى وسع أرسطو أن يبقى بعد ذلك فى الأكاديمية ، وكان عليه
أن يرحل . وقد صحبه فى الرحيل زميله اكسينوقراط إلى آسيا الصغرى
حيث اتصل بهرمياس .

ثم انتقل أرسطو إلى بيللا حيث اسند اليه منصب مؤدب ولّى المعهد
اسكندر ، الذى أصبح فيما بعد الفاتح العظيم اسكندر الأكبر . وواصل
عمله فى هذا المنصب ثلاث سنوات من ٣٣٨ إلى ٣٣٥ ق . م .

وقد أسبغت عليه هذه الوظيفة القابا من الشرف والوانا من
النعمة ، وحبته بثروة طائلة ، فاستطاع أن يحقق ما تصبو اليه نفسه
الطموح من الاتجاه إلى التبحر فى العلوم . والتعمق فى البحوث الفلسفية ،
دون أن تعوقه الحاجة إلى المال ، فعاد إلى أثينا ، مهد ثقافته ، واتخذها
مجالاً لنشاطه الفكرى ، وميداناً لتأملاته العقلية .

وأقام بها تحت رعاية الاسكندر ، زمنا ظل خلاله موضح الاجلال والتقدير من جبهة تلاميذه العديدين وقد بلغ من علو قدره في العلم ، أن منح حق استخدام « معبد أبولو » في أغراض التعليم ، وهو المعبد الذي كان مكرسا لعبادة الاله أبولو ، وأطلق على هذا المعبد اسم «الليكوم» وهي عين الكلية الفرنسية « ليسيه » وهو المثال الذي احتذته فيما بعد المعاهد العلمية في أنحاء العالم .

أرسطو رائد المسائين

وكان أرسطو يلقي محاضراته في هذه الندوة العلمية – كل صباح – على النخبة من تلاميذه الأصفياء ، وجلهم – ان لم يكونوا كلهم – من العلماء الطاعين في السن ، ذوى الصيت الذائع ، الذين عاونوه في تسجيل بحوثه ونشرها ، وفي اثبات آرائه ، فحيثما كان يدور بينه وبينهم من محاولات ومساجلات حول المسائل العلمية ، والقضايا الفلسفية ، وتفسير ما تنطوي عليه من غموض ، أو كشف ما يحوطها من ابهام . وهؤلاء هم حواريوه ومريدوه الذين اصطفاهم ، والذين كان يقع على كاهلهم أكبر قسط من الجهد العلمي ، وكان يسمى طلبته بالمشائين ، لانه كان لا يعلم جالسا ولكنه كان يتمشى خلال الاروقة المحيطة بمعبد أبولو ، فيتمتع بالهواء الطلق وأشعة الشمس في الشتاء ، وبالهواء العليل والظل الظليل في الصيف . وكان يرى أن هذه الطريقة تساعد على تنشيط الذهن .

أما في المساء فكان يعقد ندوات عامة على طائفة أخرى من التلاميذ الشباب ، ومع ذلك يجد من وقته متسعا ، ليدون طائفة من المواضيع في علوم المنطق ، وما بعد الطبيعة ، والفنون ، والعلوم السياسية والنفسية والأخلاقية ، وعلم الأحياء .

ويدل هذا النشاط الجم على حيوية دافقة ، لا تعرف الكلل ، وعلى مقدرة فائقة في حسن تنظيم عمله اليومي ، واتقان توزيعه .

واستمر أرسطو ينسج على هذا المنوال مدى ١٢ سنة ، الى أن ثارت أثينا ، بعد وفاة الاسكندر ، وتمردت على سيادة مقدونيا . وأصست حياته معرضة لخطر داهم ، وشعر انه – لايد – مواجهة تهمة من تلك التهم التي كانت توجه ببساطة الى أمثاله ، كالالحاد ، وانكار الآلهة وتحقيرها ،

وهى التهمة التى توجه عادة الى الخصوم ، عند الافتقار الى ما يعوز الاتهام
من وقائع جدية واسباب صحيحة .

لذلك فر أرسطو ناجيا بحياته ، لكى يعفى حكام أثينا - كما قال
هو نفسه - من وصمة ارتكاب جريمة أخرى جديدة . بعد جريمة سقراط،
تتصل بمقاومة الفلسفة ، ومطاردة العلماء من الفلاسفة ، وقصد الى جزيرة
يوريا ، حيث لم يلبث غير وقت قصير حتى قضى نحبه فى عام ٣٢٢ ق.م .

مؤلفات المعلم الأكبر

كتب أرسطو في كل علم تقريباً . وقد ألف نوعين من الكتب ، كتب عامة وأخرى خاصة . ونقصد بالكتب العامة تلك الكتب البعيدة عن المصطلحات العلمية والتي كتبها بأسلوب علمي مهذب وهذه هي الكتب التي أثنى شيشرون (٢) على أسلوبها . أما مؤلفاته الأخرى فقد كتبها لتلاميذه وهي تحتاج إلى المام بقسط من العلوم ومعرفة بالاصطلاحات العلمية التي اختارها أرسطو والتي بدونها تصبح قراءتها عبثاً .

وأسلوب أرسطو يمتاز بجفافه وشدته تركيزه ، ويرجع ذلك إلى أن كتاباته كانت بمثابة نقط مركزة يسترشد بها المعلم الأول أثناء الشرح في « النيكوم » ، ولكن شيشرون يذكر أن أسلوب أرسطو في عهد الشباب كان متأثراً بجمال أسلوب أفلاطون ورشاقته .

ويمكن تقسيم مؤلفات أرسطو بحسب أدوار حياته :

١ - دور الشباب :

تجد فيه محاوره « أوديموس » مثلاً وهي على غرار « فيثون » لأفلاطون ، ونلاحظ أن أرسطو في هذا الدور متأثر بتعاليم الأكاديمية .

٢ - دور الانتقال :

يضع أرسطو فيه كتاباً عن « الفلسفة » ينتقد فيه نظرية أفلاطون في المثل ويضع الخطوط العريضة للمذهب في الميتافيزيقا والطبيعة والأخلاق والسياسة .

٣ - الدور الأخير :

وهو مرحلة النضج الكامل وهي تمثل الثلاثين سنة الأخيرة من حياة أرسطو ، وضع أرسطو مؤلفاته الرئيسية على صورة مذكرات تعليمية . وتنقسم كتب أرسطو إلى المجموعات الآتية :

١ - الكتب المنطقية :

وقد سميت بالاورجانون أي آلة الفكر منذ القرن السادس الميلادي وهي : المقولات ، والعبارة ، والتحليلات الأولى ، والتحليلات الثانية ، والجدل ، والأغاليط .

٢ - الكتب الطبيعية .. وتتضمن :

- (أ) كتاب الطبيعة أو السماع الطبيعي وهو مؤلف من ثمانية أجزاء .
- (ب) كتاب السماء .
- (ج) كتاب الكون والفساد .
- (د) كتاب الظواهر الجوية .

٣ - الكتب البيولوجية .. وهي :

تاريخ الحيوان وحركة الحيوان ويضم إليها كتاب النفس والرسائل الصغرى المتصلة به وعددها ثمانية . وقد سُميت بالطبيعيات الصغرى وهي : الحس والحسوس ، والذكر والتذكر ، والنوم واليقظة ، وتعبير الرؤيا في الأحلام ، وطول العمر وقصره ، ورسالة في الحياة والموت ، ورسالة في النفس ، ورسالة في الشباب والشيخوخة .

٤ - الكتب الميتافيزيقية :

يعرض أرسطو في هذه الكتب للفلسفة الأولى وهي تشتمل على أربعة عشر كتاباً رتبها أندرونيقوس ورتبها حسب حروف الهجاء اليونانية ، وسماها « ما بعد الطبيعة » لأنها ترد في الترتيب بعد كتاب الطبيعة .

٥ - الكتب الأخلاقية والسياسية :

وهذه الكتب تبحث في الجانب العلمي من فلسفة أرسطو وهي تتضمن :

- (أ) الأخلاق الأوديمية : وهي أقرب إلى مذهب أفلاطون . وتشتمل على سبع مقالات .
- (ب) الأخلاق النيقوماخية وهي في عشر مقالات .
- (ج) الأخلاق الكبرى : وهي تلخيص للكتابين الأولين .

أما الكتب السياسية فأهمها : كتاب السياسة ، وكتاب « نظام الأثينيين » وقد جمع فيه أرسطو مقتطفات من ستة عشر دستوراً للمدن اليونانية .

٦ - الكتب الفنية :

كتاب الخطابة في ثلاث مقالات ، وكتاب « فن الشعر » الذي نحن بصددده .

٧ - الكتب المنجولة :

وهي الكتب التي أثبت النقد التاريخي عدم صحة نسبتها لأرسطو لأنها تتضمن آراء لا تتفق مع الموقف الأساسي لأرسطو ، وأخصها « كتاب الريبوية » .

وقد عكف القدماء على كتب أرسطو يدرسونها ويعلقون عليها إلى أن أغلقت مدارس الفلسفة في أثينا على عهد « جوستينيان » عام ٥٢٩ م . ثم نقلت كتب أرسطو إلى السريانية ، ولم يلبث السريان أن نقلوها إلى العربية في عهد العباسيين . وفي الأندلس قامت حركة لنقل هذه الكتب من العربية إلى اللاتينية وبعدها ترجمت من اليونانية إلى اللاتينية مباشرة . وفي العصر الحديث أعيدت ترجمة هذه الكتب إلى اللغات الأوروبية الحديثة ، كما توفّر الباحثون على تحقيق الترجمة العربية القديمة للمؤلفات الأرسطية .

فن الشعر عند أرسطو

ويحسن بنا أن نعرض ما حوى هذا المؤلف القيم قبل التعرض للمسائل الأدبية التي يثيرها هذا الكتاب وبيان مكانته في تاريخ النقد الأدبي العالمي .

فمن الممكن أن يدرك القارئ دون مشقة تلك الخطة المنهجية التي تبناها أرسطو في كتابه . ويظهر هذا واضحا إذا قارنا فن الشعر لأرسطو بفن الشعر لهوراس (٣) الذي يحمل طابع رسالة أرسلت إلى أصدقائه من آل بيسو .

يبدأ أرسطو ببيان أن الشعر فن من فنون المحاكاة كالوسيقى والرسم مثلا ، ثم يقسم الشعر إلى سردي ودراماتيكي . فهو يبرس (٤) عندما يتحدث بلسان غيره فشعره دراماتيكي ، أما إذا روى عن غيره فشعره سردي فقط .، وعلى هذا فالشعر الدراماتيكي قد يكون شعرا حماسيا أو شعرا مسرحيا . ولما كانت الملاحم تتحدث عن العظماء والأبطال وكذلك تفعل التراجيديات فقد قارنهما أرسطو بالشعر الإيامبي والكوميديا التي نتحدث عن الأسافل .

ويبدأ أرسطو كتابه بالفقرة الآتية :

« لما كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع في الكلام ، لا عن الفن
اجمالاً فحسب ، بل عن أنواعه وعن الوظائف المختلفة لهذه الأنواع وعن
بناء الحكمة المطلوبة لفصيدة جييدة وعن عدد الأجزاء التي تتألف منها
القصيدية ونوع هذه الأجزاء ، وعن كل المسائل التي لها صلة بهذا
الموضوع . ولنسلك الآن المنهج الطبيعي فنبدأ بالحقائق الأولية »

إن شعر الملحة والمأساة والمهابة وشعر الدائراب (Dithyramb) ومعظم الزمر بالمزمار والضرب على القيثارة ، كل أولئك في جيلته أساليب
للمحاكاة . ولكن هذه الأساليب يختلف بعضها عن بعض من جهات ثلاث،
أما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتها أو كيفية المحاكاة فيها .

وبعد الإشارة إلى أنواع الشعر يعطى أرسطو لمحة عامة عن تاريخ
الشعر مبتدئاً بهوميروس أبى الشعر اليوناني . ويشرح أرسطو بإيجاز
تاريخ التراجيديا والكوميديا قبل أن يحدد بالدقة أوجه الاختلاف بين
التراجيديا وشعر الحماسة .

ويصنف التراجيديا ويحللها بدقة إلى ستة أجزاء رئيسية هي :
الموضوع والأشخاص والفكرة والأسلوب والعرض المسرحي والأناشيد
الفنائية ، والموضوع أو الحكمة هي الجزء الرئيسي ، بل هي روح
التراجيديا ، إن صح هذا التعبير ، وهي أهم من التشخيص . ولذلك
أسهب أرسطو في التحدث عنها ، فكل شيء يدور حول الموضوع . فعندما
يسدى أرسطو إلى الشاعر بعض النصح يشير إلى الموضوع ، وعندما يتكلم
عن « العقدة » يشير كذلك إلى الموضوع . ولا يناقش أرسطو غير جزءين
من الأجزاء الستة ، فاما الموسيقى والمناظر المسرحية فلا يذكرها مرة أخرى .
أما الفكر فيقول عنه إن مكانه الطبيعي في الرسائل المخصصة لفن
الخطابة . وبعد أن يتحدث عن اللغة والألفاظ يعود ثانية للتحدث عن
وحدة الموضوع . ثم يقارن بين الملحة والقصة التراجيدية ، مادحاً هوميروس
إلى عنان السماء ، ثم يختم بتفضيل التراجيديا .

ويتحدث أرسطو في مطلع كتابه عن فن الشعر عن محاكاة الفن
للطبيعة ، وعن الشعر كفن من فنون المحاكاة . وأرسطو لا يعنى بالطبيعة
تلك المظاهر الخارجية التي تشاهدها ، ولكن الطبيعة في نظره قوة
خلاقة فهي المبدأ المنتج في هذا العالم . وتراه في كتابه عن الطبيعيات
يقارن بين الفن والطبيعة ، ووجه المقارنة أن هناك اتحاداً بين المادة وبين
الشكل في كل منهما . فالفن يقلد منهاج الطبيعة . والغنون النافعة تأخذ
عن الطبيعة الهدف الذي تسعى إليه . فالطبيعة تختار هدفها وتسعى إليه

فلا تخطئه ، فان فشلت ، فالعيب عيب المادة التي تستخدمها . والطبيعة تحتاج في بعض الأحيان الى الموضة ، فالطبيعة تهدف الى الصحة ، ولكنها قد تفشل . فتستعين بالطبيب الذي يستخدم طرق الطبيعة للوصول الى الهدف المنشود . فالمحاكاة عند أرسطو ليست مجرد نقل آلي ، وانما هي الهام خلق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا على الرغم من انه يستخدم طواهر الحياة وأعمال البشر . فالشعر ان هو الا تبيان وإبراز لكل ما هو دائم وعام وحقيقى فى حياة الانسان وأفكاره . ولهذا كان الشعر أفضل من التاريخ . وعندما يحاكى الشاعر الطبيعة يحاكى عملياتها الخلاقية ، ولا يقلد نتائج هذه العمليات . ولهذا كان الوزن عرضا غير لازم للشعر ، ويمكن أن تدل كلمة شاعر Poet على أى فنان فى النظم أو النثر .

ولم يكن أرسطو أول من قال ان الفن محاكاة ، فقد كان هذا قول سائرا فى بلاد اليونان ، ولكن أرسطو نفث فيه معنى لا يشاركه فيه أحد .

النظرية الجمالية لأرسطو

ويعرف أرسطو الشعر تمريفا واثيا فى الفصل التاسع من كتابه حيث يقول :

« يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاعر هي أن يصف شيئا يمكن أن يحدث ، لا شيئا حدث بالفعل ، أى انه يصف الشيء المحتمل حدوثه من حيث هو كذلك ، أو من حيث هو ضرورى . والفرق بين المؤرخ والشاعر ليس فى أن الأول يكتب نثرا والآخر يكتب نطما ، فانك تستطيع أن تنظم تاريخ هيرودوت ويظل نظيك مع ذلك نوعا من التاريخ ، أما الفرق الحقيقى فهو أن التاريخ يصف الأمور التي حدثت ، والشعر يصف ما يحصل حدوثه . ومن ثم كان الشعر أدنى الى الفلسفة ، وأعظم خطرا من التاريخ . لأن قضاياها ذات طابع كلى ، فى حين أن قضايا التاريخ جزئية » .

ويرجع أرسطو أن الشعر نشأ أصلا من ميول ونزعات راسخة فى الطبيعة البشرية ، فنزعة المحاكاة تولد مع الانسان ، وهو أكثر من الحيوان استعدادا لها ، وبها يكتسب بعض معارفه الأولية . والمحاكاة لذينة ، ومشاهدة المحاكيات لذينة أيضا . وهناك اتفاق بين أرسطو وأستاذة أفلاطون فى أن نشوء الشعر يعود أيضا الى الميل الى الانسجام والإيقاع . ويضيف أرسطو كسبب من أسباب نشوء الشعر وغيره لذة التعلم وقد أشار إليها فى كتاب ريتوريقا .

واللذة أيضا هي هدف الشعر عند أرسطو ، بل هدف كل الفنون الجميلة ، أما الفنون المفيدة ، كالنجارة مثلا ، فهدفها تقديم الوسائل الضرورية في حياتنا الدنيا ، ولا يعنى أرسطو هنا باللذة متعة حقيرة ، وإنما يقصد اللذة السامية التى تمنح متعة جمالية مصدرها الشعور ، لا العقل . فالاحساس الذى يصحب النظر الى فن جميل يشبه المتعة التى تصحب التفكير الفلسفى .

وهذه اللذة ليست لذّة الصانع أو الشاعر ، ولكنها لذّة الناظر أو السامع ، فكما أن الهدف فى الخطابة يرنو الى السامع ، فكذلك فى الشعر .

فأرسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النظرية الأخلاقية . وهو يلح فى أن هدف الشعر هو اللذة . وهو حين يفعل ذلك يبتعد كثيرا عن الآراء التى كانت سائدة فى عصره .

وأرسطو يمدح سوفوكليس (٦) كثيرا فى كتابه ، ولكنه لا يشير مرة واحدة الى سمو مبادئه الأخلاقية . وليس هناك فى كتاب فن الشعر ، لا فى تعريف التراجيديا ولا فى أى موضع آخر ، إشارة الى طراز من الشعر يجعل المواطنين أفضل ، فالمسرح ليس بمدرسة . ولكن أرسطو يهاجم الكارثة التى تحل ببطل القصة فتقهر الفضيلة وتنصر الرذيلة ، لأنها لا تثير شفقة ولاخوفا . وهو يقرر كذلك أن الانعطاف الأخلاقى يجب ألا يعرض على المسرح الا لضرورة . أما اذا لم تدع اليه الضرورة فلا داعى له .

ولكن النظريات القديمة التى تنسب للشعر هدفا أخلاقيا وتعليميا استمرت فى الذبوع والانتشار فى بلاد اليونان . ونجد استرابون (٧) فى القرن الأول قبل الميلاد ينقد ايراتو سثينس لتمسكه بنظرية أرسطو الجمالية ويقول استرابون ان وجود الشعر فى منهاج جميع أنواع المدارس اليونانية دليل على أن اليونانيين يرون أن للشعر أثرا على السلوك والأخلاق وأن الشاعر الذى لا يهدف شعره الى تهذيب الشعب وتعديل مناهجه ليس بشاعر جدير بهذا الاسم . ويرى بلوتارك (٨) أن الشعر هو الخطوة الأولى التى تعدنا لدراسة الفلسفة . وقد وافق رأى هوى فى نفوس الرومان ، فأعلن هوراس أن هدف الشاعر الاسمى يجب أن يكون النافع واللذيد . وقد ساد هذا رأى فى العصور الوسطى وفى أوائل العصر الحديث ، وكان كثيرون ممن يرددونه يظنون انهم يسيرون فى اثر أرسطو .

وهناك من المحال – فى نظر أرسطو – قبوله فى الشعر ، وهى الأساطير والخرافات والروايات السائرة على كل لسان فى شعب ما .

ولكن غير المقول. أقل قبولاً في التراجيديا منه في الملاحم . وان اريد عرضه على المسرح فيجب أن يصور على أنه محتمل ، فالمحال ماديا أسهل في معالجته فنيا من المحال اخلاقيا أو عقليا .

وكذلك فإن الشعر لا يقبل المصادفة أو الحظ ، لان في ذلك نفيسا للفن وللدكاء وللطبيعة كقوة منظمة .

وتعريف المأساة والقصة التراجيدية محاكاة عمل جدى تام ، ذات طول معلوم في لغة مزخرفة بأنواع من الزخرف الذى يناسب الأجزاء المختلفة . وهى قصة تمثيلية لا حكاية اخبارية ، تظهر بالشفقة والخوف هذين الانفعاليين .

ويشرح أرسطو ما يعنى بأنواع الزخرف المختلفة : فأناشيد الجوقة لابد فيها من شعر والحان أما الحوار فيكفى فيه الشعر وحده .

وتكمن الصعوبة فى هذا التعريف فى كلمة تطهير Katharisis (٩) التى تار حولها نقاش طويل والتى استمرت قرونا كثيرة كان النقاد يرون فيها اشارة الى تطهير أخلاقى من الأهواء .

وعلى الرغم من ان النقاد فى عصر احياء العلوم قد أدركوا معنى الكلمة الحقيقية ، وعلى الرغم من أن ميلتون (١٠) ادرك مغزاها وضرب له مثلا علاج الداء بدواء من جنسه ، وعلى الرغم من أصوات احتجاج رفعت بين حين وآخر ، الا أن أول من نجح فى لفت الأنظار الى خطأ التفسير التقليدى هو « جاكوب بيريس » فى مقال نشره سنة ١٨٥٧ . وقد بين بيريس أن لكلمة « كاتارسيس » معنى طبييا ، وان تطهير الروح هنا مشابه لآثر الدواء على البدن ، فالتراجيديا تثير انفعاليين وتهدهما وهما الشفقة والخوف ، وهما انفعالا يوجدان فى جميع أئمة البشر ، وبينهما ارتباط. فهناك خوف يختبئ تحت الشفقة .

وقد أدرك أفلاطون فى هجومه على الشعر أن الرغبة الطبيعية فى الأحران والدموع وهى التى تحاول أن تتحكم فيها فى حياتنا العادية نجد ما يسرها فى الشعر . فالشعر فى نظر أفلاطون ، يغذى ويسقى الأهواء بدلا من قتلها جوعا . وهو يضعف الرجولة ويثير الاضطراب فى الروح بإثارة الأهواء وعزل العقل ومحاربة الشعور .

وقد رد أرسطو بأنه ليس من المفيد أو المرغوب فيه قتل الأحاسيس والمشاعر الانسانية ، ولكن ينبغى التحكم فيها . فالتراجيديا تطلق الشفقة والخوف اللذين يكمنان فى قلب كل انسان بإثارة شفقة وخوف

مسرحي وعند زوال الانفعال يتم التطهير . فالتراجيديا علاج من جنس الدواء .

وقد قاد أرسطو الى هذه النظرية ما لاحظته من أثر الموسيقى في شفاء بعض الاضطرابات النفسية ولا سيما الجذب الديني . فإرسطو يرى أن هناك نوعا خاصا من الموسيقى يهدئ من هذا الاضطراب النفسي بأن يوجه مخرجاً للحساس الديني . يعود بعد ذلك المريض الى حالته العادية وكأنه قد تماطى دواء مطهرا .

ولما كانت مدرسة إقراط تستعمل كلمة تطهير في اخراج ألم من البطن ، فهناك اتفاق بين المعنى الطبي والمعنى الذي يقصده أرسطو . ذلك لأن أرسطو يعرف الخوف والشفقة في الجزء الثاني من كتابه ريتوريقا بما لا يخرج عن هذا الرأي . فالخوف عنده حزن أو اختلاط يحدث من تخيل شر يتوقع أن يفسد أو يؤذى ، والشفقة حزن لشر يظن مفسدا يعرض لامرئ بلا استئجاب .

الوحدات الثلاث

والوحدات الثلاث هي : وحدة الموضوع ووحدة الزمان ووحدة المكان .

وتعتبر وحدتا الزمان والمكان من أكثر الافتراءات التي الصقت بأرسطو ، والتي تمسك بها الشعراء في فرنسا في عصر لويس الرابع عشر وحاولوا أن يجعلوا لها سنداً في كتاب فن الشعر لأرسطو . والوحدة الوحيدة التي يعرفها أرسطو هي وحدة الموضوع وهي التي يسميها روح القصة . ويرد أرسطو في الفصل الثامن من كتابه على أولئك الذين يرون أن وحدة الموضوع تنشأ من وحدة الشخص ، لأن حياة الشخص تتكون من أحداث كثيرة قد لا تجمعها وحدة . وهذا عيب من يؤلفون قصة أو يكتبون ملحمة عن هرقل أو ثيسيوس . لكن هوميروس ، وله في كل شيء المقام الأسمى فقد ابتعد عن هذا الخطأ : أما بفضل معرفته لأسرار الفن أو بفضل عبقريته عندما كتب الأوديسة واللياذة . وكلما كانت الوحدة أعظم وأكمل ، اكتسب الموضوع شخصية موحدة . وأجزاء هذه الوحدة لا يمكن أن تنقل أو تبتر دون أن ينفطر عقد الكل . ويتصل بوحدة الموضوع طول المأساة لأنها محاكاة فعل تام له مدى معلوم . وإذا أفرط الشيء في الطول أو القصر لم يعتبر جميلا ، ولهذا يجب أن يكون للمأساة من الامتداد ما تقوى الذاكرة على وعيه بسهولة . والطول الكافي هو الذي يسمح بتطور الأحداث وتواليها وفقا لقاعدة الاحتمال أو الضرورة ، حتى يأتي

تغير الحال (حظ البطل) كنتيجة منطقية لتسلسل الحوادث ، وحتى تنتهي
القصة دون التجاء الى اله من الآلهة .

ويرتكز الرأي القائل بوحدة الزمن على اشارة لأرسطو لم يرد على
الاطلاق أن يجعل منها قاعدة واذا هي طبقت على المسرحيات اليونانية بأن
خطوها . فأرسطو يقارن بين الملحمة والمأساة فيقول ان القصة التراجيدية
تحاول أن تحصر نفسها قدر المستطاع في دورة واحدة للشمس أو يزيد
قليلا . أما وحدة المكان فلم يعرفها أرسطو أو يشير اليها من قريب
أو بعيد وانما استنتجت خطأ من وحدة الزمن ومن عدم تغير المناظر في
المسارح اليونانية ومن افتراض بقاء الجوقة في مكان واحد طوال عرض
القصة . ووحدة المكان هذه لم يعرفها شعراء المسرح العظام ولا يمكن أن
تطبق على مسرحياتهم .

بطل المأساة المثالي :

استمرت فكرة البطل المثالي الذي تدور حوله القصة التراجيدية سائدة
طوال العصور القديمة والحديثة . وكان يستندوا تفسير خاطئ للفصل
الثالث عشر من كتاب فن الشعر لأرسطو . وأول من خرج على هذا الاجماع
جون جونز المحاضر في أدب اللغة الانجليزية بجامعة أكسفورد في كتابه
عن أرسطو والتراجيديا اليونانية والذي أعلن انه لا يوجد دليل — أدنى
دليل — على أن أرسطو كان يفكر في بطل تراجيدي ، وأن فكرة البطل
المثالي أدخلها العلماء في كتاب أرسطو ، ولا يحتاج الى مجهود جبار للقضاء
عليها .

أما الرأي التقليدي فقد استند على أن وظيفة التراجيديا هي التطهير
بإثارة الشفقة والخوف . والشفقة لا تكون الا على من تردى في الهاوية
دون استحقاق ، والخوف لا يكون الا على الشبيه . ولهذا كان سقوط
من لا عيب فيه لا يثير خوفا أو شفقة ، وكذلك سقوط الشرير الذي لا خير
فيه . أما اذا نال الشرير سعادة ، فاننا جميعا نشعر بالاستياء . والحالة
الثانية هي حالة رجل عريق لم يصل الى ذروة الكمال ، ولكنه ميال الى
الخير . يتردى في الهاوية بسبب خطأ في الحكم .

فأرسطو لا يهتم بتحول مجرى الحوادث سواء كان التحول من النعيم
الى الشقاء أو العكس ، غير أن التغير الى أسوأ مفضل عنده وضروري جدا
عند أصحاب نظرية البطل المثالي الذي لابد أن يسقط بسبب خطئه .
فالتحول عند أرسطو (في الفصل الحادي عشر) هو انقلاب الفعل الى
خضبه اطاعة لقانون الاحتمال أو الضرورة ، ولابد ان ينتج من تطور حوادث

القصة بحيث يكون ضرورة عن الوقائع احتماليا أو ضروريا • ولكن
أرسطو يهتم بطول القصة الكافي الذي يسمح للحوادث بالتطور حتى
يحدث التحول من السعادة الى الشقاء أو بالعكس طبقا لقاعدة الاحتمال
أو الضروري •

الالهام :

هل الشعر بأنواعه المختلفة صنعة أم الهام ؟ هذه فكرة لم يعرها
أرسطو كبير اهتمام • وفكرة الالهام فكرة غريبة على مناهج التفكير
اليوناني • فالشعر صنعة والشعراء كالصناع مهرة • وأول من يلج على
فكرة الالهام هو بندان (١١) ، أما سقراط فيطوف بكبار الشعراء يسألهم
عن معنى ما ينظمون فلا يستطيعون • وفي محاورة أيون يردد أفلاطون
أن الشعر الهام وأن الاله يلهم المنشد والمنشد يلهم النظارة ، وهو يشبه
أثر هذا الالهام بأثر المغناطيس الذي يجذب الأشياء القابلة للمغنطة
ويكسبها خاصية الجذب أيضا • ويقترب أرسطو من هذا الرأي في كتابه
ربطوريا عندما يقول ان الشعر الهام ، وفي الفصل السابع عشر من
كتابه عندما يميز بين نوعين من الشعراء : نوع يشارك أشخاصه مشاعرهم
فهم ذوو عواطف جياشة تؤهلهم للتكيف مع أحوال أشخاصهم ، ونوع
يشند استسلامه للنوبات الجنونية الشعرية •

ولكن الحق أن اليونان في جميع معصومهم لم يخرجوا قط عن حكم
العقل • وهذا ما جعل لأرائهم ونظرياتهم في الفلسفة والشعر وغيره صفة
الدوام والصوم •

★★★

مكانة فن الشعر في تاريخ النقد الأدبي

« فرغت من تلاوة كتاب أرسطو « فن الشعر » تلاوة جيدة شعرت فيها بمتاع أى متاع : انه ثمرة جميلة من ثمار العقل في كمال تعبيره . وما يدعو الى الاعجاب أن يشهد المرء الى أى حد يتعلق أرسطو بالتجربة وحدها ، ولئن كان هذا الأمر يضاف عليه ، أن شئت - طابعا من الواقعية والموضوعية المبالغ فيها ، فانه في مقابل هذا يخلع على منهجه مزيدا من الرسوخ والرصانة . فلشده ما أبهجني - مثلا - أن ألحظ مدى سعة عقله في الدفاع عن الشعراء ضد مهاجمات النقاد وتشقيقاتهم الدقيقة ، ومدى مضاه عزيمته في النفوذ قديما الى الجوهري ، وتسامحه فيما سواه ، حتى اني أحسست في كثير من المواضع بدهشة حقيقية . ثم نظرت في الشعر ، والجوانب التي تهمة منه بخاصة ، كل هذا فيه من النفوذ والحياة ما يدعوني الى العود اليه عما قليل ، ولو بسبب بعض المواضع المهمة التي ليست واضحة كل الوضوح ، وأود أن يتضح معناها بجلالة عندى » .

هكذا كتب جيتسه Goethe الى شيلر Schiller في ٢٨ ابريل ١٧٩٧ يصف له اثر قراءته لكتاب أرسطو « فن الشعر » لما قرأه مرة أخرى ، بعد أن كان قد قرأه قبل ذلك بثلاثين سنة في ترجمة كورتيوس ، فلم يفهم شيئا من مفاهيمه الحقيقية آنذاك ، وإذا به اليوم ، وقد شارف على الثامنة والأربعين ، يقرأ فيجيد فهمه ويصبح « ان المرء لا يكتشف كتابا حقيقيا الا في اليوم الذي يفهمه فيه » (رسالة الى شيلر في ٦ مايو سنة ١٧٩٧) ، ثم يفيض بأعجابه الى صديقه شيلر فيبادله شيلر اعجابا بأعجاب ويقول (٥ مايو سنة ١٧٩٧) : « أنا راى كل الرضا عن أرسطو - لا عن أرسطو وحده ، بل وعن نفسى أيضا : فليس من الأمور المادية أن يقرأ الانسان لرجل مثله ، رصين العقل مودوع الحكم ، دون أن يفقد معه الطمأنينة . ان أرسطو هذا حكم رهيب كأنه احد زبانية الجحيم بالنسبة الى كل من يدعى التمسك بالوضيح بالشكل الخارجى ، أو التحرر المطلق من كل شكل : فالأول لا يلبث أن يشعر بوقوعه في متناقضات مستمرة لما يشهده من استقلال فى الرأى والعقل

والذكاء إذ يتضح في الحال أن أرسطو يعبر الجوهر أهمية أكبر ، بما لا نهاية له من المرات ، مما يعبر سائر مسائل الشكل الخارجي ، أما الثاني فسبروعه حتى أحكاما في استنباط قوانين تركيب الأنواع الشعرية - وخصوصا المأساة - من فكرة الشعر وفكرة المأساة بخاصة - ولهذا فهمت الآن ، والآن فحسب ، لماذا أرقق شرحه الفرنسيين وشعراء فرنسا ونقادها ، وبث فيهم دائما الخوف الذي تثيره المصا في نفوس الأولاد - وشكسبير الذي لم يتورع عن مخالفة قواعد أرسطو ، كان يمكن أن يكون بينه وبينه من الوفاق أكثر مما كان بين أرسطو والمأساة الفرنسية - ومهما يكن من شيء ، فأنا راض كل الرضا لأنني لم أقرأ قبل هذه الأيام - والا لكنت قد فقدت كل اللذة وكل الفائدة اللتين استشعرتهما اليوم - وعلى من شاء أن يقرأه بفائدة ، أن يكون عارفا من قبل بالأفكار الواضحة كل الموضوع عن الأمور الرئيسية ، أما من لم يقف من قبل على الموضوع الذي يعالجه أرسطو ، فمن الخطر المحقق أن يلتبس عنده النصيحة * - وفي هذه الجملة البليغة كشف شيلر عن حقيقة كتاب أرسطو « فن الشعر » ومصيره *

فلقد كان لهذا الكتاب من المكانة في تاريخ النقد الأدبي في أوروبا الحديثة ما لم يظفر به أي كتاب آخر حتى الآن - فمئذ أن نشر «جورجيو» أول ترجمة لاتينية له في سنة ١٤٩٨ بالبنفكية ، ومنذ ان ظهرت له طبعة يونانية - بمعونة جيوفاني لسكاريس في سنة ١٥٠٨ بالبنفكية أيضا - والكتاب قد أصبح مصباحا سحريا في أيدي الشراح والنقاد - وإذا بسلسلة رائعة من ادباء عصر النهضة الانسانيين يتعاقبون على الكتاب : يستنبطون أغواره ، وينقبون عن خفايا قواعده ، ويختصون حول فهم مضمونه وقواعده * وكان على رأسهم فرنسيسكو روبرتو الذي قدم الى كوزمو دي مدتشى سنة ١٥٤٨ أول شرح لهذا الكتاب في العصر الحديث، فبدأ بشرحه طريقا طويلة سلكها النقاد طوال القرون : السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أيضا حتى قيام الحركة الانتداعية (الرومنتيك) *

والمارفون بتاريخ الآداب الأوروبية يعلمون أثر هذا الكتاب في الأدب الفرنسي في القرن الذهبي ، القرن السابع عشر ، وكيف تأثر به كورني (١٦) الذي جرى في أثر الرعيل الأول من الانسانيين الإيطاليين ، فساز على قواعده في تأليف مسرحياته ، وبهذا وضع الأساس في التأليف المسرحي الفرنسي الذي بلبخ به أوجه على أساس هذه القواعد جان

راسين (١٢) . فتكون عن هذا ما عرف في تاريخ الأدب باسم « المذهب الاتباعي (الكلاسيكي) في الأدب الفرنسي » ، وهو المذهب الذي أثر من بعد في الأدب الألماني في القرن الثامن عشر . وعن طريق الشراح الإيطاليين كذلك تأثر الأدب الإسباني خصوصا الجماعة التي أطلقت على نفسها أو أطلق عليها اسم « اتباع قواعد أرسطر » و Los preceptistas aristotelicos

ومن بينهم الونسو لويث والبنثيانو وكسكالس وجونثالث دي سالاس من كبار الانسانيين الاسبان الذين ساهموا في حركة النهضة .

فيما يخص المذهب الكلاسيكي في الأدب الإسباني ، فإننا نلاحظ أنه قد تأثر بالتيار الكلاسيكي في الأدب الفرنسي ، وهو المذهب الذي أثر من بعد في الأدب الألماني في القرن الثامن عشر . وعن طريق الشراح الإيطاليين كذلك تأثر الأدب الإسباني خصوصا الجماعة التي أطلقت على نفسها أو أطلق عليها اسم « اتباع قواعد أرسطر » و Los preceptistas aristotelicos ومن بينهم الونسو لويث والبنثيانو وكسكالس وجونثالث دي سالاس من كبار الانسانيين الاسبان الذين ساهموا في حركة النهضة .

هوامش

- (١) تراجيديا : « مأساة » مسرحية شعرية أو نثرية تعالج موضوعا جديا وتصور «مراغا بين البطل وبين قوة عليا أخرى (كالقدر أو المجتمع أو الظروف) ينتهى آخر الامر نهاية فاجعة تثير الأسفان .
- (٢) شيشرون : ماركوس توليوس شيشرون (١٠٦ - ٤٣ ق م) خطيب وكاتب ومحام وسياسي روماني .
- (٣) هوراس : (٥٦ ق م - ٨ ق م) من أعظم شعراء اللاتين . نجح في تصوير عصره تصويرا حيا في أسلوب واضح ودقة متناهية والفاظ مختارة .
- (٤) هوميروس : أعظم الشعراء الإغريق . معظم الدراسات ترجع انه عاش قبل ٧٠٠ ق م . أشهر أعماله الألياذة والأوديسة وهما من روائع الأدب العالمي .
- (٥) الدتراسب : تربية يونانية قديمة كانت ترتق لالة بأخوس .
- (٦) سوفوكليس : (٤٩٦ - ٤٠٦ ق م) من أشهر شعراء المأساة اليونانية . نال الجائزة الأولى ٢٠ مرة .
- (٧) استرابون : (٦٤ ق م - ٢١ ق م) جغرافي ومؤرخ يوناني . وضع سبعة وأربعين مجلدا في التاريخ ووضع سبعة عشر مجلدا في الجغرافيا . وتعتبر هذه الآثار من أهم المصادر التي تستمد منها معرفتنا بالعالم القديم .
- (٨) بلوتارك : مؤرخ وناقد يوناني . يعتبر أعظم كتاب السير والتراجم في العالم القديم .
- (٩) Katharsis وهي بمعنى كلمة تطهر في أصلها اليوناني أما ترجمتها الانجليزية فهي Catharsis Purgation
- (١٠) ميلتون : (١٦٠٨ - ١٦٧٤ م) شاعر انجليزي اهتم بالموضوعات الاجتماعية والسياسية في عصره .
- (١١) بنيتار : (٥٢٢ ق م - ٤٢٨ ق م) شاعر يوناني اشتهر بمصائده التي تقى فيها بالنبل والشجاعة والطهارة والشرف . اعتبره بعض النقاد أعظم الشعراء الغنائيين في العصور القديمة .
- (١٢) كورنثي : (١٦٠٦ - ١٦٨٤ م) شاعر المأساة الفرنسي . كان أبطال رواياته يتميزون باختضاع العاطفة للارادة والتسك باداء الواجب .
- (١٣) جان راسين : (١٦٣٩ - ١٦٩٩ م) أعظم الكتاب المسرحيين الفرنسيين . وأعظم ممثل التراجيديا الكلاسيكية الحديثة .

تمهيد الاخلاق وتطهير العراق

سكويه

١٠٢١ م

ابن مسكويه من الأسماء المضيئة التي صنع أصحابها ملامح شتى
في وجه الحضارة الانسانية بصفة عامة والحضارة الاسلامية بصفة
خاصة .

انه المفكر الاسلامي والعالم الجليل الذي يعد من أبرز علماء الأخلاق
في العالم اجمع بشهادة الغربيين قبل الشرقيين .

وعلى الرغم مما تعرض له في صدر حياته من بعض المتاعب المالية
والإزمات النفسية ، الا انه استطاع بالجد والتأبيرة والصبر الطويل أن
يحقق لنفسه مكانة مرموقة في مجتمعه وينجز العديد من الأعمال التي
أضافت الى التراث الانساني كنوزا فكريا وعلمية ، كانت لها آثارها البعيدة
على مسيرة الحضارة الانسانية .

فابن مسكويه . . فيلسوف وأديب ومؤرخ وعالم كيمياء . . اشتهر
في عالم الفلسفة بفلسفته الأخلاقية ، فله في هذا الصدد كتاب « تهذيب
الأخلاق » ، وكتاب « الفوز الأصغر » و « مجموعة من الحكم » نقلها عن
حكماء الهند وفارس واليونان ، والعرب .

كان مولعا بالتاريخ وذلك لما يتضمنه من التجارب الانسانية على
توالي العصور فقام بتأليف كتابه المعروف باسم « تجارب الأمم » .

حياة مسكويه

هو « ابو علي بن يعقوب الملقب بابن مسكويه » . . وهي لفظة مركبة
تركيبا أعجيبا ومعناها : « رائحة المسك » وهذا كناية عما تميز به
شخصه من خصال حميدة فاضلة . . . ولد عام (٣٣٠ هـ - ٩٤٩ م)
وهو ينتمي الى أسرة ذات جاه وعراقة . كان والده يعيش في سعة وترف
لكن هذا الوالد سرعان ما فارق ابنه ، وودع الدنيا وهو لم يزل في عمر
الشباب . . الأمر الذي جعل « فيلسوفنا » لم يحاول أن يعتمد في تعليمه

على أستاذ يمينه .. فلا يذكر التاريخ أنه كان يتلقى العلم على واحد من الأساتذة ، ولم يقتنع بالذهاب إلى المدرسة لتلقى دروسه ، وإنما أثر أن يعلم نفسه بنفسه .. كان حبه للحقيقة يدفعه دائما إلى الاجتهاد ، وتكبد مشقة التحصيل .. وساعده على ذلك ، طبيعة العمل الذي كان يؤديه ، فقد عمل أميناً لمكتبات قصور الأمراء التي تردد عليها خلال سنين طويلة .. ومن ثم ، كان « الكتاب » بالنسبة إليه « ينبوع الثقافة » و « المعلم » و « الجامعة » التي تربى فيها .. انظر إليه وهو يشيد بالكتب في أشعاره يقول :

فإن تمنيت عيش الدهر أجمعه

وان تصان ما ولي من الحقب

فانظر إلى سير القوم الذين مضوا

والحظ كتابتهم من باطن الكتب

العصر الذهبي للثقافة

عاش « ابن مسكويه » في ظل دولة بني بويه (١) التي بلغت أوج مجدها وعظمتها في زمن الخليفة « عضد الدولة » ، فكان يشرف على مكتبات أمراءها المكتسة بالكتب النادرة التي أثرى منها ثقافة ، وفكر ، وعلمًا .

وكان عهد « عضد الدولة » عهد ازدهار ونهضة ، وكانت الكتب أغنى شيء يملكه الإنسان في ذلك الحين .. فلم يضمن الحكام – بالمال والجهد – من أجل بسط حركات التنوير ونشرها بين الناس ، فصارت الكتب أشبه بالسوق الرائجة التي تلقى إقبالا من الناس في كل مكان . وكان الأمراء يتبارون فيما بينهم على اقتناء النفيس من الكتب .. فلم يترددوا في إيفاد مبعوثين لهم إلى أنحاء البلاد بحثا عن الكتب الجديدة حتى تتوفر لكل من يحتاج إليها ومن هنا ، كانت الثقافة شيئا مشاعرا بين الجميع .. فلا غرابة في أن يطلق على هذا العصر العصر الذهبي للعلم والفلسفة والأدب .

عالم الكيمياء :

قضى فيلسوفنا فترة من عمره في رحاب الخليفة « عضد الدولة » الذي كان شغوقا بالكتشوف العلمية ، وبما أبدعه العلماء ، خصوصا في دنيا الكيمياء .. ولقد كان ابن مسكويه يركز اهتمامه – في بادئ الأمر –

على الكيمياء ، فكانت آتتد شغله الشاغل ، حيث راح يستخلص النتائج من خلال عملية مزج المواد وخالط عناصرها ، عارضا هذه النتائج على الخليفة . فكان بذلك يشبع فضوله الشديد في هذا الشأن . حتى ان الخليفة كان يتناول طعامه في حين يقف ابن مسكويه الى جانبه ليساله عن تلك العناصر التي تتألف منها الأطعمة ، وعن منافعها ومضارها !

الفيلسوف :

ولئن كانت علوم الكيمياء قد شغلت ابن مسكويه فترة من حياته ، الا انه لم يكتف بها ، ولم يتوقف عنسها ، وانما راح يشق طريقه الى الفلسفة ، وينهل من معينها ويضعها في موضعها الصحيح اللائق بها . . . فقد كانت - في زمنه - تمثل نوعا من المعارف النظرية : من منطق ، وطبيعة ، ورياضيات وسياسة واخلاق واقتصاد .

اطلع ابن مسكويه على نتاج العقل اليوناني ، ودفعه اعجابه بأفلاطون الى قراءة كل كتبه . . . وقد زاد اعجابه بأرسطو ، خصوصا في كتابه « الأخلاق » وكتاب « النفس » و « المقولات » . . . أما جالينوس فقد قرأ له كتاب « التشريح » و « منافع الأعضاء » و « في تعريف المرء عيوب نفسه » و « انتفاع الأخيار بأعدائهم » . كذلك تأثر بنتاج فلاسفة الاسلام . . . ومنهم الكندي والغارابي وابن سينا .

شاهدا على عصره

واذا كانت الحياة قد ازدهرت في حكم « بني بويه » ، وعم الرشا والتقدم ، الا ان هذا لم ينف ما أصاب هذه الحياة من فساد وانحراف وفوضى !! فقد غرق الناس في ملذاتهم ومتاعهم ، وعيشهم . وجاء فيلسوفنا لكي يكون شاهدا على عصره الذي فقد قيبه الأخلاقية وأضاع مثله العليا !!

فظهر هذا الفيلسوف كرد فعل لهذه الحالة السيئة التي انحدرت اليها البلاد فكانت فلسفته الأخلاقية ، أصدق تعبير عما يحتاج اليه مجتمعه من قيم ، ومبادئ ، وفضائل ، ومن هنا كانت أغلب كتاباته في الدعوة الى اصلاح النفوس وتوجيهها الى حياة أفضل . فنراه يحدثنا في هذا الصدد في كتابه « تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق » فهو يرى ان الناس اما اخيار بالطبع ، أو اشرار بالطبع ، أو لا اخيار ولا اشرار ، لكن التطبيع الاجتماعي يجعلهم اخيارا أو اشرارا . . . وهو يعنى بالشخص الخير . . . الشخص الذي تصدر عنه الأفعال الإنسانية .

أما علم الأخلاق ، فهو عنده ذلك الذى يبحث فيها يجب أن تكون.
عليه أخلاق الإنسان فى الجماعة ٠٠ لهذا ، كانت محبة الناس فى نظره
انما هى أساس كل الفضائل ٠٠ وهو يرى أن « أحكام الشريعة » لو فهمت
فهما صحيحا لأصبحت أشبه بالركيزة التى يقوم عليها مذهب أخلاقى
قوامه محبة الإنسان للإنسان ٠٠

وقد ألف ابن مسكويه كتباً كثيرة فى الفلسفة والتاريخ لم يصلنا
منها إلا ما يأتى :

- ١ - كتاب « تجارب الأمم فى التاريخ » : وهو تاريخ عام يبدأ بالخليفة
وينتهى سنة ٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م ويختل فى ذلك تاريخ الفرس
القنماء وما يتعلق به من أخبار الروم والترك . وقد استغرق هذا
المؤلف ستة مجلدات كبيرة .
- ٢ - كتاب : آداب العرب والفرس : وهو فى ستة مجلدات أيضاً ، تكلم
فيها عن الأخلاق والآداب عند العرب والفرس والهند واليونان .
- ٣ - الفوز الأكبر : وهو فى الفلسفة وما يتعلق بها . وفى جملة ذلك
رأيه فى المخلوقات ونسبتها بعضها إلى بعض باختلاف طبقاتها من
الجماد والنبات والحيوان . وتبعه كتاب الفوز الأصغر تلخيصاً له .
- ٤ - كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق : وهو من كتبه الهامة والذى
نحن بصده فى هذا الفصل من الكتاب .

محتويات تهذيب الأخلاق

وكتاب تهذيب الأخلاق مقسم إلى سبع مقالات عالج ابن مسكويه
فيها على التوالى :

- ١ - النفس والفضائل .
- ٢ - مراتب القوى وشرفها (الخلق ، ماهيته وكيفية تكونه) .
- ٣ - الفرق بين الخير والسعادة وأقسام الخير .
- ٤ - ظهور السعادة فى الأفعال الناشئة عن الفضائل .
- ٥ - فى الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض .
- ٦ - علاج أمراض النفس (الوقاية) .
- ٧ - رد الصحة على النفس (العلاج) .

نعرض مع شيء من التفصيل لكل مقال على حدة :

١ - النفس والفضائل

يرى ابن مسكويه في هذا المقال على أن النفس ليست بجسم ولا حالة من أحوال الجسم وإنما هي شيء آخر مفارق له في جوهره ، متخذاً نفس البراهين التي أوردتها أرسطو تقريباً . والنفس لا تأخذ عليها من الحواس ، ولكنها تأخذ هذا العلم من ذاتها أي من العقل . وهي توافقة إلى العلوم والتأمل ، كما أن قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قوة ناطقة وتسمى الملكية وألها الدماغ ، وقوة غضبية وتسمى السبعية وألها القلب ، والقوة الشهوية وهي تسمى بالبهيمية وألها التي تستعملها من البدن الكبد . والفضائل والردائل تقابل هذه القوى ، فالحكمة فضيلة النفس الماقلة ، وهي تنبأ عن العلم ، والسخاء هو فضيلة النفس البهيمية وهو ينبأ عن العفة ، وفضيلة النفس الغضبية الشجاعة وهي تنبأ عن الحلم . وهذه الفضائل الثلاث يجهت عنها إذا اعتدلت في نسبة بعضها إلى الأخرى فضيلة رابعة هي كمالها وتسامها وهي فضيلة العدل . وعلى ذلك فالفضائل كما أجمع عليها الحكماء أربع وهي : الحكمة والعفة والشجاعة والعدل ، وإضدادها : الجهل والشر والخبث والجور . وهذه الفضائل ليست إلا أجناساً يندرج تحت كل منها أنواع كثيرة .

والفضائل ليست إلا أوساطاً بين أطراف متباعدة وهي الردائل ، فكل فضيلة وسط بين رذيلتين : فالحكمة وسط بين السفه والبله ، ويقصد من السفه هنا استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكما لا ينبغي ، والذكاء وسط بين الخبث والبلادة ، والعفة وسط بين الشره وخمود الشهوة والشجاعة وسط بين الجبن والنهور ، والسخاء وسط بين التبخير والتقتير . أما العدالة فهي وسط بين الظلم والانظلام أي تحمل الظلم . ذلك أن الظلم هو « التوصل إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي ، وأما الانظلام فهو الاستجداء (المعطاء) والاستحانة (تحيل الظلم) في المقتنيات لمن لا ينبغي كما لا ينبغي ، أي أن الانظلام أن تتنازل عن حقوقك حيث لا ينبغي » .

ولا شك أن الفضائل خاصة بالإنسان دون الحيوان ، والإنسان لا يستطيع وحده تحقيق الفضائل فهو لكي يكمل ذاته في حاجة إلى معاونة أناس كثيرين من بني جنسه وعلى ذلك خلق الإنسان مدنيا بطبعه ، أي خلق محتاجاً إلى مدينة من بني جنسه يعيش فيها في تعاون تام معهم

حتى تتحقق له السعادة • فالإنسان مضطر الى مضافة الناس ومعاشرتهم بالحنى ومحبتهم المحبة الصادقة لانهم يشكلون ذاته ويشمون إنسانيته ، وهم محتاجون اليه أيضا لانه يكمل إنسانيتهم • فاجتماع الناس فى حياة مدنية انما يؤدى بهم الى تحصيل الفضائل الانسانية • ولذلك يحمل ابن مسكويه على الذين رأوا الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم ، « اما يملأمة المغارات فى الجبال واما ببناء الصوامع فى المفاوز واما بالسياحة فى البلدان » لان مثل هؤلاء « لا يحصل لهم شئ من الفضائل الانسانية ، ولا تظهر فيهم العفة ولا الجدة ولا العدالة » بل تصير قواهم وملكاتهم التى ركبت فيهم باطلة • فالمزولون عن المجتمع والحياة الاجتماعية عند مسكويه ليسوا فضلاء وليسوا أعفاء، وليسوا عادلين ، رغم انه يظن بهم الفضيلة والعفة والعدل • ذلك ان الناس يظنون ان هؤلاء فضلاء لانه لم يصدر عنهم ردائل أو ما يضاد الفضائل ، وهذا خطأ لان الفضيلة ليست ضدًا ولا عدما بل هى فعل ايجابى يظهر عند مشاركة الناس الحياة الاجتماعية ، وليس بالفاضل من يمتنع عن الردائل فقط ، لان مجرد الامتناع عن الرديلة لا يكون الفضيلة ، بل الفضيلة هى المشاركة الايجابية فى الحياة حتى تكثر الخيرات وتتحقق السعادة •

ولكن اذا كانت هذه هى حال الفضائل ، فكيف يتكون الخلق الانسانى الذى يؤدى اليها ؟ ذلك هو موضوع المقالة الثانية •

٢ - الخلق ماهيته وكيفية تكوينه

الخلق - فيما يروى مسكويه - حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولا روية • وهذه الحال تنقسم الى قسمين : فيها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذى يحركه أدنى شئ نحو غضب ويهيج من أقل سبب ••• ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب • أى أن السلوك الانسانى يحتوى على عنصرين : عنصر طبيعى غريزى ، والآخر مكتسب بالعادة والمران •

وبعد أن يعرض لآراء العلماء كآرسطو وجالينوس ، وبعد بحثه لقضية ما اذا كان الخلق طبيعيا لا يمكن تغييره أو انه غير طبيعى يمكن تغييره بالمواظلة والتدريب ينضم الى هذا الرأى الأخير ، لان الأطفال ينشأون بحسب الاسلوب الذى ربوا عليه فى المجتمع ، ولكن مع ذلك يختلف الأفراد فى قبولهم الأخلاق الفاضلة اختلفا بينا ونجد منهم من هذه الناحية مراتب كثيرة ودرجات لا حصر لها ، اذ منهم « المتوانى والمتنع

وانسبون انفسهم ، وانفسهم بغير رتبة ، فالناس يتباينون في ذلك حتى تجد منهم من هو اقرب
للحيوان في تخلفه ومنهم من هو اقرب للملائكة ، وبين هذا وذاك مراتب
لا حصر لها .

نستطيع ان نرى ان تقوم الخلق وان تكمله ، وان نزرع عنه الرذائل ،
وتلك هي مهمة « صناعة الاخلاق » التي هي افضل « الصناعات » ، اذ
صناعة الاخلاق هي التي « تعنى بتجويد افعال الانسان بما هو انسان » .
ولكن ما هي الاسس التي تقوم عليها « صناعة الاخلاق » هنا يذكر
مسكويه بعض المبادئ .

اولا : الغرض من علم الاخلاق الوصول بالانسان الى الكمال ،
وكمال الانسان يختلف عن كمال المركبات الاخرى ، كالحیوان والنبات
والجماد من حيث ان كماله تفكير وعمل . ذلك ان كمال الانسان كمالان ،
كمال العلم وكمال العمل ، او النظر والتطبيق ، ومهمة علم الاخلاق تنحصر
في الجانب العمل أي تقويم الخلق وتحقيق « الكمال الخلقى » في الفرد
بحيث لا تتصارع في داخل نفسه القوى المختلفة وتصدر افعاله كلها بحسب
القوة العاقلة . وينتهي علم الاخلاق الى « التدبير المدنى الذى يرتب
الافعال والقوى بين الناس حتى تنتظم الى ذلك الانتظام ، ويسعدوا سعادة
مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد » .

ثانيا : اللذات الحسية لما كانت مشتركة بين الانسان والحيوان
فانها ليست اللذات الجديرة بالانسان ، بل اللذات العقلية التي يتميز
بها الانسان عن سائر المخلوقات هي الجديرة بان يبحث عنها .

ثالثا : يجب ان ينشأ الأطفال على السلوك السليم وفق برنامج
يسير وفق ظهور قوى النفس في الأطفال اذ اول ما يظهر النفس الشهوية،
ثم بعد ذلك النفس الغضبية واخيرا النفس العاقلة . وبذلك وضع مسكويه
برنامج لتنشئة الأطفال على آداب الأكل والشرب والملبس (القوة الشهوية)
وعلى الشجاعة والجرأة (النفس الغضبية) ثم على تحكيم العقل في
الانفعال (النفس الناطقة) .

فالاخلاق تستهدف الوصول بالانسان الى الكمال وهذا الكمال
يؤدى به الى السعادة والى الخير ولكن ما السعادة وما الخير وما الفرق
بينهما ؟ وهذا موضوع المقالة الثالثة .

والقسم الخير

هنا يعرض مسكويه لرأى أرسطو في التفرقة بين الخير والسعادة .
 إذ الخير ما يقصده الكل بالشوق فهو طيبة تقصد لذاتها ، والخير له
 ذات وهو الخير العام للناس من حيث هم ناس فهم بأجملهم مشتركون
 فيه ، أما السعادة فهي خير خاص بفرد ما ، فليس لها ذات معينة وهي
 تختلف بالإضافة لقاصديها من شخص لآخر . وعرض بعد ذلك لاختلاف
 الحكماء القدماء في فكرتهم عن السعادة ، إذ ذهب بعضهم وعلى رأسهم
 أفلاطون إلى أن السعادة تخص النفس وحدها دون البدن ، وعلى ذلك فلن
 تحدث سعادة للإنسان طالما طالت النفس متعلقة بالبدن . وإنما تكون
 سعادة النفس بعد مفارقتها للبدن لأن حاجات الجسم وافتقاره إلى أشياء
 كثيرة تعوق النفس عن الحكمة والتأمل ، ووفق هذا الرأي لا سعادة للإنسان
 إلا بعد المات . وذهب فريق آخر من الفلاسفة وعلى رأسهم أرسطو إلى
 أن السعادة تحدث للإنسان مع اتصال النفس بالبدن وتختلف من شخص
 لآخر ، فالفقير يرى سعادته في الثروة والمريض يرى أنها في الصحة
 والدليل يرى أنها في السلطان والفاضل يرى السعادة في اغاضة المعروف
 على المستحقين . وكل تلك سمادات متى حصل عليها صاحبها في الوقت
 المناسب وبالقدر المناسب ، وما كان منها مراداً للحصول على شيء آخر
 فذلك الشيء الآخر يكون أجدر بلفظ السعادة .

ويقف مسكويه موقفاً وسطاً بين هذين الرأيين : إذ لا كان الإنسان
 مكوناً من روح وجسم ومادام الإنسان إنساناً فلا تتم له السعادة إذن
 إلا بتحصيل السعادة الروحية والسعادة البدنية . والسعادة تكون على
 مرتبتين : المرتبة الأولى : أن يكون الشخص متعلقاً بأحوال الأشياء
 الجسدية سعيداً بها ولكنه مع ذلك يطالع الأمور الروحية مشتاقاً إليها
 باحثاً عنها ومتحركاً نحوها . أما المرتبة الثانية فهي أن يكون الإنسان
 متعلقاً بالأشياء الروحية سعيداً بأحوالها العليا ، وهو مع ذلك يطالع
 الأمور البدنية معتبراً بها ، ناظراً في علاقات القوة الإلهية ودلائل الحكمة
 البالغة مقتدياً بها . ولكن إذا قارنا فيما يرى مسكويه بين هاتين المرتبتين
 وجدنا أن المرتبة الأولى لا تخلو من الآلام والمنغصات والحسرات وهي أمور
 تلازم الأشياء الحسية التي تشغل الإنسان عن السمو بروحه نحو الملام
 الأعلى كلية . أما المرتبة الثانية فيكون الإنسان فيها سعيداً سعادة تامة ،
 فانه وقد قطع كل صلة بالمحسوسات لن يتألم شيء ولا لأي حادث ، وهو
 بانشغاله بعالم الروح سينتقل من حال إلى حال (على طريق الصوفية)
 حتى يصل إلى مرتبة الملائكة وذلك عن طريق العشق الإلهي .

ونحن ما موقف مصابلي العدائنه والشجاعة والنعمة من السعادة ؟
ذلك موضوع المقالة الرابعة من الكتاب .

٤ - السعادة في فضائل العدالة والشجاعة والنعمة

السعادة لا شك تحدث لمن يقوم بممارسة الفضائل من العدالة والشجاعة والنعمة وما يندرج تحتها من فضائل نوعية ، ولكن لكي تؤدي الفضائل الى السعادة لابد ان تكون مستهدفة بنية خالصة لا لامور زائفة خارجة عنها . ففي حالة الشجاعة نجد اشخاصا - فيما يرى مسكويه - يتصرفون تصرف الشجعان وهم ليسوا كذلك كمن يقدم على الحرب والقتال لا لغرض الا لانه سينال من ذلك اجرا ، فانه يفعل هذا « بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة التي تدعى الشجاعة » . كما لا يعد كل من يقدم على الأموال شجاعا ولا كل من لا يخاف الفضائح . فالشجاعة هي الاقدام والصبر على الأحوال ومقاومة الشهوات حيث تجب هذه الأمور . على ان لذة الشجاع - على حد تعبير مسكويه - ليست تكون في مبادي أمور فان مبادي الأمور تكون مؤذية له ، ولكنها تكون في عواقب الأمور وتكون أيضا باقية مدة عمره وبعد عمره ، لاسيما اذا حامى عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وحدانية الله عز وجل ، والشريعة التي هي سياسة الله وسننه العادلة التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة . والشجاعة تتعلق بالنعمة ، فكل شجاع غفيف حكيم ، وكل حكيم شجاع غفيف . على أن هناك أفعالا تظهر صاحبها بمظهر النعمة والسخاء وهو ليس كذلك . بل يتصنع ذلك للحصول على مزيد من المال أو الشهرة أو كمن يبذل المال في الشهوات ، وكذلك ليس بمعدل من يعدل في بعض الأمور ليصل عن طريق ذلك الى المال أو الشهرة أو تحقيق شهوة من الشهوات لان المعدل بالحقيقة هو الذي يعدل قواه وأفعاله وأمواله كلها ، حتى لا يزيد بعضها على بعض ، ثم يروم ذلك فيما هو خارج منه من المعاملات والكرامات ، ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة نفسها لا غرضا آخر سواها . فالمعدل إذن أن يعدل الفرد بين قواه وأفعاله المختلفة فلا يظني مثلا القوة الشهوية على العقلية ولا على الغضبية ولا تظني الغضبية على القوتين الآخرين . ثم يعدل في معاملاته مع الناس . والمعدل مشتق من معنى المساواة والمساواة هي أشرف النسب الرياضية ، فالمعدل مساواة ، فاذا تعذر إيجاد المساواة استخدمت النسب للوصول للمعدل .

ثم يبين ان العدالة توجد في ثلاثة مواضع : قسمة الأموال وقسمة المعاملات في البيع والشراء ، ثم القسمة في حالة وقوع الجور والظلم .

ويبين مسكويه أسباب الظلم ويخلصها في أربعة وهي الشهوة والشر والخطأ والشفاء . تم يقسم العدالة الى ثلاثة أقسام احدها ما يقوم به الانسان لربه والثاني ما يقوم به للناس من أداء الحقوق والثالث ما يقوم به الانسان من تأدية التزامات أسلافه كأداء ديونهم وتنفيذ وصاياهم . ثم يبين أثر العدالة في سعادة الفرد والمجتمع ذكرا رأى أفلاطون في هذا المعنى وكيف أن وظيفة السلطان والدولة هي العدل ومنع الظلم .

ويختم مسكويه هذه المقالة بإشارته الى أن بعض العلماء يرون أن المحبة بين الناس هي أساس ضرورة العدالة ، فالعدالة انما جعلت فضيلة لعدم وجود المحبة بين كل الناس . فلو سادت المحبة في العلاقات بين الأفراد لانصف بعضهم بعضا وأحب لغيره ما يحب لنفسه . ومثل هؤلاء العلماء يرون أن فضيلة « التآجد » أي الحياة في مجتمع واحد هي أشرف عايات أهل المدينة ، فإذا أحب كل منهم الآخر واتحدوا سادت السعادة الجميع . وهذه الخاتمة للمقالة الرابعة ليست الا مدخلا للمقالة الخامسة التي يبحث فيها مسكويه ضرورة المجتمع البشري وحاجة الناس الى تكوين المجتمعات .

٥ - في الاتحاد وحاجة الناس

بعضهم لبعض

هنا يردد مسكويه نظرية أفلاطون من أن الانسان تلزمه كبير من الأشياء لكي يعيش ، وهو لا يستطيع تحقيق هذه الأشياء وحده ، لذلك كان الاجتماع ضروريا بين الناس لانهم يكملون بعضهم بعضا ، ولذلك أيضا قامت المحبة بينهم . والمحبة على أنواع : فمنها التي تنعقد سريعا وتنحل سريعا ، وتلك هي المحبة التي تؤدي اليها اللذة لأن اللذة سريعة التغير ، ثم المحبة التي تنعقد سريعا وتنحل ببطيئا ، وتلك هي المحبة التي تنعقد بقصد تحقيق النافع من الأشياء والأمور ، ثم المحبة التي تنعقد ببطيئا وتنحل ببطيئا وتلك هي المحبة التي تنعقد بقصد تحقيق الخير . وكل هذه الأنواع من العلاقات خاصة بالانسان لانها لا تتم الا بعد تفكير وروية . ثم يحلل مسكويه فكرة المحبة وأثرها في حياة الجماعة فيبين كيف أن الصداقة نوع من المحبة ولكنها محبة خاصة تقوم على الرد ، بل هي الود نفسه ، وهي تقوم بين الأحداث لتحقيق اللذة أو المنفعة ، وتكون الصداقة بين الأخيار لتحقيق الخير . وكذلك العشق الإلهي أو المحبة الإلهية نوع من المحبة وتمثل شوق الجزء الإلهي في الانسان الى الاتحاد بالذات

العليا التي هي من نفس جوهرها . وهذه المحبة هي المحبة في الله وهي لا تكون الا بين الاخيار بينما المحبات الأخرى قد تكون بين الأشرار . والمحبة هي أساس الحياة الاجتماعية وما سمي الإنسان انسانا الا لانه يأس الى أخيه الإنسان ويحتج به ويؤاخي . وثمة صور كثيرة من المحبة ، كالمحبة بين السلاطان والحكوميين وبين الولد والوالد وبين طالب الحكمة ومعلميها ومحبة العبد لحالقه . ويعرض مسكويه لكل من هذه العلاقات وما قد يطرأ عليها من مفاسد والظروف التي تجعل منها علاقات حسنة توطد حياة الفرد والجماعة . ثم يتكلم عن الذين يفشون المحبة والصدقة مبينا ان ضررهم أكبر بكثير من ضرر الذين يفشون الدرهم والدينار ، ثم يوجه نصيحة للأفراد ، فمثلا في حالة الصدقة يجب أن يكثر الفرد من مراعاة صديقه ولا يستهين بالقليل في حقه عند مهم يعرض له أو حادث يحدث به ، وعلى ذلك فالصدقة التزامات يجب أن يقوم الفرد بها ، ومن هنا يجب على الإنسان ألا يكثر من الصدقات الا بالقدر الذي تحتمله ظروفه وبالقدر الذي يستطيع فيه أن يفي بحاجاتها . لأن كثرة الصدقات مع عدم القدرة على الايفاء بالتزاماتها يحولها الى عداوات .

ويطلب مسكويه في وصف التزامات الصديق نحو صديقه . ولكن هل يقتصر الإنسان على الصدقة ؟ لا ، بل لابد أن يصل الى الصدقة الإلهية والعشق الإلهي وهو أسمى أنواع المحبة .

(٦ - ٧) الوقاية . . والعلاج

في هاتين المصنفين يبحث مسكويه في تشخيص بعض الأمراض النفسية والاجتماعية والوقاية منها وعلاجها . وهاتان المصنفتان ليسنا الا نوعا من التربية للنفس . ففي المقالة السادسة يوجه النظر الى أن الصحة النفسية تستلزم أن يعمل الإنسان فكره لانه لو عطل نفسه عن التفكير فإن هذا يؤدي بها الى البلادة . « ومما يؤخذ به من يحفظ صحة نفسه أن يلتزم وطيفة من الجزء النظري والعقلي ، لا يجرز له الإخلال بها البتة ، لتجرى النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة البدن . وأطباء النفوس أشد تعظيما لها في حفظ صحة النفس . وذلك ان النفس متى تعطلت عن النظر وعدمت الفكر والغوص على المعاني ، تبلدت وتباهمت وانقطعت عنها مادة كل خير . وإذا ألغت الكسل وتبرمت بالروية واختارت العطلة ، قرب هلاكها لأن في عطلتها هذه انسلخا من صورتها الأصلية ورجوعا منها الى رتبة البهائم . . . » وإذا كان من الضروري تقوية القوة العقلية المفكرة فإن من الضروري كذلك الاقتصاد في الأكل والشرب وعدم المبالغة فيهما لأن الإنسان جبل على المبالغة في اللذات الجسمية ، بينما

اللذات العقلية خير وأبقى وتؤدي إلى سعادة أكثر . فالذي يفكر ويروض نفسه على التفكير يصل إلى لذائذ لا يصل إليها أغنى الناس بالمال وانساقان أو الملوك . وليتخذ الإنسان من القوت الضروري جدا لحفظ حياته وصحته ولا يثير رغبته الشهوية . ويجب أن يستعد المرء دائما لمجاهدة النفس الشهوية والغضب كمن يستعد للحرب أو للتغلب على أعداء . بالعدة والعناد والتحصن . ذلك هو الجانب الوقائي للأمراض النفسية . أما الجانب العلاجي فهو موضوع المقالة السابعة والأخيرة . ويعتد الأمراض النفسية والاجتماعية بادئا من الفضائل التي - كما ذكرنا - ليست إلا أوساطا بين طرفين ، وكل من الطرفين يعد شرا . ولما كانت الفضائل أربع هي الشجاعة والعفة والحكمة والعدل ولما كانت كل فضيلة وسطا لطرفين مزدولين فإن عدد الرذائل يكون ثمانية وهي التهور والجبن وهما طرفا الشجاعة ، والشر والخمول وهما طرفا العفة ، والسفه والبله وهما طرفا الحكمة والجور والمهانة أو الظلم والانظام وهما طرفا العدالة .

ويستعرض مسكويه هذه الرذائل واحدة واحدة وواحدة فيبين سببها ومظاهرها ويبين السبيل إلى الخلاص منها فالتهور مثلا سببه الغضب الذي يأتي من اعتلال النفس الغضبية وذلك في حالة المزاج الحاد البابس الذي يتور لأتفه الأسباب . أما الأسباب المولدة للغضب فهي العجب والافتخار والمراء والنجاج (٢) والمزاج والنية والاستهزاء والغدر والضيم وطلب الأمور اللذيذة التي يتنافس عليها الناس ويتحاسدون ويتناول مسكويه ما تؤدي إليه هذه الرذائل من رذائل أخرى ويبين خطرهما في حياة الجماعة . والعلاج في ترويض النفس وتمريضها أو مجايعتها حتى تصير في جمود عادية ، ففي حالة التهور تمرن النفس الغضبية حتى لا تتور لأنفه الأسباب وحتى تخلد للحلم ، أما في حالة الجبن فنجد النفس الغضبية بالنعكس في حاجة إلى أن تستيقظ وتقوى بحيث « توقف النفس التي تمرض بهذا المرض بالهز والتحرك » فمثلا يحكى عن بعض الفلاسفة أنه كان يعتمد مواطن الخوف فيقف فيها ويجعل نفسه على المخاطر العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه ليعود نفسه الثبات في المخاوف . بالتدريج إذن والمجاهدة والمجاهدة العملية يصل الإنسان إلى علاج نفسه من هذه الأمراض وما يتبعها من عوارض .

أهمية كتاب التهذيب في تقويم الأخلاق في كل العصور

يقول مسكويه في غرضه من تأليف هذا الكتاب :
« ان غرضنا أن نحصل لانفسنا خلقا تصدربه عنا الأفعال كلها

جميلة ، وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي . والطريق في ذلك ان تعرف أولا نفوسنا : ما هي وأهم شيء هي ولأي شيء أوجبت فينا ؟ أعني كمالها وغايتها وقواها وملكانها التي استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه المرتبة العلية . وما الأشياء العائقة لنا عنها وما الذي يزيكها فتفلسح وما الذي يدنسها فتخيب ؟ » .

اذن فان أهمية هذا الكتاب ترجع الى تقويم الأخلاق والسلوك على أساس دراسة علمية سليمة وفق المستوى الذي وصلت اليه العلوم آنذاك . والواقع أن كتاب التهذيب يمثل العصر الذي وجد فيه اصدق تمثيل ، ففي ذلك العصر كان تيار الترف شديدا جارفا عند طبقات الأمراء والخلفاء من يتصلون بهم الى جانب البؤس الشديد لكثير من الطبقات الأخرى . وأدى الترف والاناقة الى خلق قوانين متعارفة لكل شيء . وألفت في ذلك الكتب المطولة ، فالفوا في « حدود الظرف » وما يقدم من الأطعمة وما يؤخر و « آداب الحسام » و « آداب الزينة » وطريقة معاملة الأمراء والخلفاء . . . ومن أمثلة ذلك كتب « مرآة المروءات » و « مكارم الأخلاق » و « اللطائف والظرائف » و « العقد النفيس في نزعة الجليس » للثعالبي النيسابوري . أي أن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في هذا العصر كانت محل دراسة ومؤلفات تؤولف على نهج علمي لتحديد ما . ولاشك ان علم الأخلاق على رأس الدراسات التي تجدد علاقة الفرد بغيره من أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم ، فكان هو الآخر محل دراسة الكثير من العلماء المعاصرين لمسكويه .

ومسكويه يعرض في كتابه « تهذيب الأخلاق » بشكل متضمن حيناً صريح حيناً آخر الأمراض الأخلاقية التي انتشرت في عصره من العجب والخيلاء عند بعض الأمراء والملوك والكراهية التي انتشرت بين بعض الطبقات والحسد والغيرة والمشاحنات ، لأن عصره كان عصر تنافس بين عناصر الدولة من ترك وفرس وعرب ، بل وتنافس بين أمراء كل عنصر من هذه العناصر . وكان ثمة حقد دفين بين الطبقات لأن ثروات الأمراء في الدولة البويهية وغيرها وصلت الى أرقام خيالية بينما الطبقات الأخرى ومنها طبقة العلماء كانوا لا يجدون ما يسدون به رمقهم !!

كل هذه الأحوال نتجت عنها أمراض اجتماعية ونفسية خطيرة تفشت في المجتمع آنذاك الى جانب التنافس والتناحر على السلطة والمراكز ، وهذا ما عالجه مسكويه في كتابه في أكثر من مقال ومطلب . وإلى جانب المشكلات النفسية والاجتماعية يعالج مسكويه قواعد علاقات الأفراد بينهم ببعض في شتى دقائقها .

واذا كنا قد قلنا ان في فلسفه مسكويه الخلقية نزعة راقية علمية مستفادة من تجاربه الشخصية ، فاننا نود ذكر عهد الذي عاهد نفسه وربه عليه ، وهو العهد الذي نجده مذكورا في « معجم الادباء » لياقوت . وفي كتاب « المقابسات » للتوحيدى . وقد يكون في هذا العهد من جانب مسكويه رد على انحطاط الأخلاق في عصره انحطاطا كبيرا .

يقول مسكويه : « هذا ما عاهد عليه الله فلان ، وهو يومئذ آمن في سره معافى في جسمه » عنده قوت يومه لا تدعوه الى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن ، فلا يوالى مخلوقا ، ولا يستجلب منفعة من الناس ، ولا يستدفع مضرتهم . عاهده على أن يجاهد نفسه ويتفقد أمره ما استطاع ، فيعف ويشجع ويحكم . علامة عفته ان يقتصد في مأرب بدنه حتى لا يحمله السرف على ما يضر جسمه أو يهتك مروته . وعلامة شجاعته أن يحارب دواعى نفسه الذميمة حتى لا تقهره قبيحة ، ولا غضب في غير موضعه . وعلامة حكمته أن يستبصر في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شئ من العلوم والمعارف الصالحة ليصلح أولا نفسه ويهذبها ويحصل له من هذه الجاهده ثمرتها التي هي العدالة . وعلى ان يتمسك بهذه التذكيرة ، ويجتهد في القيام بها والعمل بموجبها . وهي خمسة عشر بابا هي :

- ١ - ايثار الخير على الشر في الأفعال والحق على الباطل في الاعتقادات والصدق على الكذب في الأقوال .
- ٢ - ذكر السعادة وأن تحصيلها يكون باختيار دائما . وكثرة الجهاد الدائم لاجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه .
- ٣ - التمسك بالشريعة ولزوم وظائفها .
- ٤ - حفظ المواعيد حتى أنجزها وأول ذلك ما بينى وبين الله عز وجل .
- ٥ - قلة الثقة بالناس بترك الاسترسال .
- ٦ - محبة الجميل لأنه جميل لا لغير ذلك .
- ٧ - الصمت في أوقات حركات النفس للكلام حتى يستشار فيه العقل .
- ٨ - حفظ الحال التي تحصل بشئ شئ حتى تصير ملكة ولا تفسد بالاسترسال .
- ٩ - الإقدام على كل ما كان صوابا .
- ١٠ - الإشفاق على الزمان الذى هو العمر ليستعمل في المهم دون غيره .
- ١١ - ترك الخوف من الموت والفقر بعمل ما ينبغي وترك الدنيا .

١٢- ترك الاكثارات لأقوال أهل الشر والحسد لئلا يشتغل بمقابلتهم
والانفعال لهم .

١٣- حسن احتمال الغنى والفقر والكرامة والهوان بجهة وجهة .
١٤- ذكر المرض وقت الصحة ، والهيم وقت السرور ، والرضى عند الغضب
ليقل الطغى والبقى .

١٥- قوة الأمل وحسن الرجاء والثقة بالله تعالى وصرف جميع البال اليه .
فإذا يسر الله تعالى له اصلاح نفسه بما جاهد عليه تفرغ بعد ذلك
الى اصلاح غيره . وعلامة ذلك ان لا ييخل على أحد بنصيحة ولا يمنع أحدا
رتبة يستحقها ولا يستبعد دون الاختيار بما يتيسر له . فإذا أكمل الله له
ذلك ورفع عنه العوائق والموانع ، وبلغه ما فى نفسه من هذه الفضائل
ليصير بها من أوليائه الفائزين وأنصاره الغالبين وعباده المؤمنين ، الذين
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقد استجاب له بحمده الى كل ما دعاه به
ووثق بعد ذلك من جانبته الى كل ما وكله الى جوده من اعطائه مالا يحسن
ان يرغب فيه ، واعادته مما لا يحسن أن يستعبد منه . وهو حسبته وعليه
توكل ولا قوة الا به » .

هذا وقد امتدح الطوسي (٣) كتاب الازهد لسكويه فقال :

بنفى كتابا حاز كل فضيلة

وصار لتكميل البرية ضامنا

مؤلفه قد أبرز الحق خالصا

بتأليفه بعد ما كان كائنا

ووسمه باسم الطهارة قاصيا

به حق هناه ولم يك مائنا

تقصد بسذل المجهود لله دره

فما كان في نصح الخلاق خائنا

هوامش

(١) دولة بني يويه : (٩٤٥ - ١٠٥٥ م) من الدويلات الكثيرة التي انقسمت اليها الدولة الإسلامية في أيام ضعفها .

(٢) اللجاج : التصادى في المناد إلى الفعل المزجور عنه .

(٣) الطوس : تعبير الدين الطوس (١٢٠٩ - ١٢٧٤ م) فيلسوف فارسي له شأن كبير في العلوم الفلسفية والرياضيات والفلك . كانت له منزلة كبيرة في تاريخ الحياة العقلية الإسلامية عند الفرس .

رسالة الشفيعان
أبو العلا المبري
١٠٢١ م

تنفرد «رسالة الغفران» بمكانة خاصة ، نقلتها من نطاق الأدب العربي إلى النطاق العالمي .

وحتى القرن الثالث عشر الميلادي ، لم يكن المعروف عنها يتجاوز كليات تصاروا ذكرها مؤرخوه في ترجمته . وقد اكتفى «القفطي» في انباء الرواة باثباتها في فهرست مصنفاته بين « رسائله الطوال التي تجري » جرى الكتب المصنفة » وكذلك فعل « سبط بن الجوزي » في مرآة الزمان فذكرها بين « المصنفات الحسان لأبي العلاء » و « أبو القاسم الكلاعي المغربي » الذي أشار إليها في أحكام صناعة الكلام ، بين رسائله « التي لها بال » .

ولكن في القرن التاسع عشر ، بدأ اسم رسالة الغفران يتردد في الأوساط الأدبية بأوربا ، مقترنا بالكوميديا الإلهية لعائتي ، على سبيل ملح شبيه بينهما أولا ، ثم على سبيل المقارنة المنتهية إلى أن دانتي متأثر بأبي العلاء ، وقد يكون قلعه وأخذ عنه !

لكن نص الرسالة لم يعرف على صورة ما ، حتى شهر يوليو عام ١٨٩٩ ، حين نشر المستشرق الإنجليزي « نيكلسون » في « المجلة الآسيوية الكينية » : « J.R.A.S. » انه طفر بخطوط عربية ، أعدها رسالة الغفران ، كانت في حوزة المستشرق « شكسبير » ثم قدم في عام ١٩٠٠ وصفا للمخطوط وترجمة ملخصة للجزء الأول من الرسالة مع الأصل العربي لكثير من أشعاره وفقراته . وفي عام ١٩٠٢ نشر نيكلسون ملخص القسم الثاني مترجما مع الأصل العربي .

وكان ما نشره نيكلسون هو النص الذي رجع إليه المستشرق الأسباني « ميجويل أسين بلاسيوس » في دراسته لرسالة الغفران مع أصول إسلامية وغيرها . وقد نشر هذه الدراسة بالاسبانية في مدريد عام ١٩١٩

بعنوان La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia وترجمه سنذر لاند إلى الإنجليزية بعنوان : الإسلام والكوميديا الإلهية : "Islam and The Divin Comedy" وطبع في لندن عام ١٩٢٦ .

رعى سبب سرور بدمسيوس بعد دراسته واسمه متخصصه
استغرقت ربع قرن : « أن أصولا اسلامية من بينها رسالة الغفران ، قد
كونت أسس الكوميديا الالهية » . وقد ترجم بلاسيوس فصولا من
الغفران ، قابلهما على نصوص من الكوميديا الالهية .

وأحدث الكتاب دويا في العالم الأوربي ، وأخذت رسالة الغفران
من ذلك الحين ، مكانها في دراسات المستشرقين ، وتتابعت البحوث والمقالات
الخاصة بها ، تأييدا لنظرية أسين بلاسيوس أو معارضة لها . وفي
عسام ١٩٤٩ نشرت مكتبة الرسل بالفاتيكان في روما كتابا للمستشرق
الاطال « تشيرولي » عنوانه : كتاب السلام - يعنى المعراج - ومسألة
المنابع العربية الاسبانية للكوميديا الالهية .

وفي هذا الكتاب يؤيد تشيرولي نظرية بلاسيوس بنشر نصوص
اسلامية ، وجدت مترجمة الى اللاتينية والفرنسية في المكتبة الأوربية قبل
دانتى ، وذيل هذه النصوص بفصل خاص عن « دانتى والاسلام » فيه
كلام على تأثر دانتى بالغفران ، والمعراج وغيرها من الآثار الاسلامية التي
نقلت الى أوروبا عن طريق اسبانيا .

وكان لهذه الشهرة العالمية لرسالة الغفران ، صداها في الشرق .
وكما حدث في أوروبا ، بدأ اسم الرسالة يتردد مقترنا بكوميديا دانتى على
سبيل التشبيه . ثم على سبيل المقارنة والقول بالأخذ والاقتباس .

ففي عام ١٩٠٤ طهرت ترجمة البستاني لليازة هومر ، وفي مقدمتها
يقول : « وأن من أحسن ملاحم المولدين ، ملحة تنرية جمع فيها صاحبها
شئت المعاني وأوغل في التصور حتى سبق دانتى الشاعر الايطالي ، وملتن
الانجليزى ، الى بعض تخيلاتهما » . ألا وهى رسالة الغفران لأبى العلاء
المعري .

ثم نشر جورجى زيدان كتاب تاريخ الآداب العربية ، وفيه يقول عن
أبى العلاء في الغفران : « فتخيل رجلا صعد الى السماء ووصف ما شاهده
هناك . كما فعل دانتى شاعر الطليان في الرواية الالهية ، وما فعل ملتن
الانجليزى في الفردوس المفقود ، لكن أبى العلاء سبقهما ببضعة قرون .
فلا بدع اذا قلنا باقتباس هذا الفكر عنه . وأقدمهما دانتى ، لم يظهر
الا بعد احتكاك الافرنج بالمسلمين ، والاطاليون أسبق الافرنج الى ذلك » .
وقال الدكتور طه حسين في رسالته عن أبى العلاء :

« والفرنج يشبهونها - رسالة الغفران - بكتاب دانتى الطليانى
الذى سماه La comedia Divina وكتاب ملتن الانجليزى الذى سماه
الجنة الضائعة » .

وقرر الأستاذ محمد كردعلی « أن أعمى المعرة كان معلماً لنايفة
إيطاليا في الشعر والخيال » (٢) ومن بعده قال الميمني : « ... وما ملئت
الإنجليزى صاحب الفردوس الغابر الا من الاتباع ... ومنه شاعر الطليان
حاتي في كتابه - الكوميديا الإلهية - بيد أنا أهل المشرق لم تحتفظ بمآثر
أسلافنا ولم تؤمنها من بوائق الضياع » (٣) .

صاحب الرسالة

ولكن ... ماذا عن صاحب رسالة الغفران ؟ .

إنه أبو العلاء ، أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي .

ولد بعمرة النعمان ، من أعمال حلب ، في ٣ من ربيع الأول ٣٦٣هـ .
وينتمي إلى قبيلة تنوخ « وهي من أكثر العرب مناقب وحسباً ومن أعظمها
مفاخر وأدباً » وقد نزلت جماعة منها إلى المعرة من قديم . فكان منهم بنو
سليمان ، أجداد أبي العلاء ، وفيهم يقول « ابن العديم » مؤرخ حلب :
« وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلماؤها وشعرائها من بنى سليمان
ابن داود بن المطهر » .

وبدأ خطوته على الطريق المهيأ لئله ، مرجوا لمستقبل مرموق ،
بما تلقى من ميراث سلالة العريقة في الفضل والعزة والعلم والأدب .

ولكنه ابتلى بصدمة فادحة قبل أن تستقيم خطوته على الدرب : اعتل
في سنته الرابعة علة الجدري ، فما برى منها الا بعد أن شوهت وجهه
يتعوب لا يرى منها ، وذهبت بنور بصره فأسدلت بينه وبين الدنيا حجاباً
أسود لا أمل في انحساره حتى آخر العمر .

ومن ذلك الحادث الملم ، في الطفولة الباكرة ، بدأت رحلة أبي العلاء
في هذه الدنيا وقصته معها .

ولكن لم تقل هذه الكارثة من حصد عزيمة المعري ولم تنبطله عن
التطلع إلى أعالي الأمور واستجلاء غوامض الفنون ، وآزره على نوال بغيته
ذكاءه المفرط وحافظته النادرة وعقله الجبار مع ذلك الطبع الذي يكاد
يسيل وقة وصفاً .

فقد قرأ القرآن على أئمة من شيوخ القراءات ، وسمع الحديث من
أبيه وجدته ، وجماعة من محدثي بلدته في زمانه . وتلقى علوم
العمرية على أبيه ، وعلى جماعة من أصحاب « ابن خالويه » (٤) فظهر من

مخايل نجيتة وفطنته ما جعل أباه يضي به الى حلب حيث تلقى النحو
على امام العربية في حلب : محمد بن عبد الله بن سعد النحوي ، راوية
الشاعر أبي الطيب المتنبي *

ومن عهد صباه الغض ، ظن أبو العلاء انه اهتدى الى سبلحه في
معركة الوجود ، وعرف طريقه على الدرب : مواهبه تعوضه عن عجزه ،
ونور العلم يمنحه الضياء *

وفي اعتداد واصرار صمم على ان يتحدى مجنته ويشقى سبيله
لا يموقه فقد البصر ، وبلغ المدى في مكابرتة ، فرقى في صباه يلعب النرد
والشطرنج ويأخذ في فنون الجد والاهو كما يفعل لداته الميصرون !
وبدا كان الدنيا لا تنسح له ، لفرط طموحه واعتداده بمواهبه :

وقد سار ذكرى في البلاد فمن لهم

باخفاء شمس ضوؤها متكامل

ييم النيل الى يضى ما أنا مشدور

ويشعل وضوى دون ما أنا حامل

وانى وان كنت الأخير زمانه

لات بما لم تستطعه الأوائل

« سقط الزند »

وأمل له القدر حيناً ، فمضى في شببته على غلوائه ، يبهز أهل بلده
بنادر ذكائه وسعة علمه ومواتاة شاعريته ، ويسرف في أخذ نفسه بالتفتيح
للدنيا والاقبال على الحياة مع الولوج بالعلم والجد في طلبه *

وما كان في لطف حسنة وصفاء وجدانه وعجيب فطنته ، بحيث
يغيب عنه عقم هذه المكابرة في تحدى مجنته ومماندة قدره ، وقد اخذت
منه ، في ذلك العهد ، ومضات كاشفة عن عالمه النفسى المجهد بالصراع
بين شد الطموح وعجز الوسيلة ، بين ارادة الحياة وخيبة الرجاء *

وفيما هو حائر بين اليأس والامل ، مات أبوه سنة ٣٩٥ هـ فتفتت
الطعنة الى صميم كيانه ، وفقد الشاب الضريع من كان له أبا وصديقاً
وقائدا ومرشداً * فتركته اللطمة في مهبط الريح لا يقر له قرار *

كان حين تلقى اللطمة في الثانية والثلاثين من عمره *

وفي غربته النفسية ، اتجه تفكيره الى بغداد ، عاصمة الدنيا آنذاك.
فتند الرجال ليجد نفسه في دوامة الموج الهادر لمجتمع العاصمة *

لماذا ألقى بنفسه ، وهو الضرب المستطيع بغيره ، في ذلك الخضم
النهادر ؟

وماذا لقي في العاصمة الكبرى من صدمة زلزلت كيانه ، ودفعت
به الى اصدار القرار الصارم على نفسه بالعزلة والحرمان ؟

ظاهر الأمر أنه بعد أن بهر اقليم حلب بعلمه وأدبه ، أحب المقام
« يدار العلم للكان دار الكتب بها » كما قال في رسالته الى أهل المرة عند
منصرفه من العراق عائدا الى بلده .

ولكن وراء هذا السبب الصريح الظاهر ، عاملا خفيا في أعماق
وجدانه : كانت الأيام قد أنضجت وعيه لذاته ، وكشفت له عن عقم مكابرتيه.
لكنه ظل يقاوم دواعي القنوط ، ويفر من الاستسلام للهزيمة فيما اراد
من تجدي الدنيا و « معاندة القدر » . حتى بدا له آخر الأمر أن يحسم
معركته بالسفر الى بغداد ، ليبدأ طاقته على النهي في المقاومة والمعاندة .

وأغلب الظن انه صفى قبل الرحلة حسابه مع طموحه ، فلم يستيق
منه الا الأمل في المجد العلمي والجاه الأدبي . وإذا كان قد طفر في اقليم
حلب والشام ، بشهرة بعيدة المدى ، فقد بقي أن تعترف به العاصمة .
فشهد رحاله إليها يحذوه رجاء في أن يفر من الهزيمة التي أحس بوادرها
في أعماق وجدانه وأمل في أن يفرض وجوده على الدنيا والناس .

وتزود للرحلة بأسلحته التي يملكها : ذكاء شبه اسطوري ، وفقه
عريق لعلوم العربية والاسلام ، وموهبة أدبية أصيلة متنوعة .

ولكن أبا العلاء صدم في بغداد حين وجد أن معركة وجوده في
العاصمة الكبرى تحتاج الى أسلحة أخرى لا يملكها من الدهاء والمكر
والحيلة والنفاق !

كانت رحلة حاسمة ، فصلت ما بين شطرين متميزين من حياته :
ذهب الى بغداد متفتح الأمل بعيد الطموح ، وانسحب منها بعد عام وبعض
عام ، منكسر القلب مهزوما ، فلزم بيته في المرة ، وقد صمم على أن يعتزل
الدنيا والناس ، وعاش رهين محبسية – العبي والعزلة – نحو نصف قرن.
يقاوم حبه للدنيا في بسالة ، ويروض بشريته على أقسى شروب الحرمان ،
حتى أراحه الموت في عام ٤٤٩ هـ من محنة الوجود وهم المكابدة .

وبعد ٠٠ فان يكن أبو العلاء قد امتحن بمعنى البصر ، فقد بقي
له نور البصيرة .

ومنحته صفاء الذهن ووضوح الرؤية ، فكان البصير الذي خبر الدنيا كما
لم يخبرها الغارقون الى أذقانهم في خضمها ، المعتزل الذي خاض معركة
الحياة كما لم يخضها الضاربون في غمارها •
والى آخر عمره ، ظل يخوض معركته الشريفة الباسلة في مجاهدة
شففه بالدنيا وتعلقه بها ، وفي رفض الظلم واليأس والتضليل والأثرة
والنفاق •

إضافة لما حول الرسالة

إننا نحتاج قبل أن نقدم رسالة الغفران ، أن نسوق قبلها إضافة حول ظروف الزمان والمكان ، وحال أبي العلاء عندما تلقى رسالة ابن القارح وأمل رده عليها .

ورسالة الغفران أُمليت في أخريات الربع الأول من القرن الخامس الهجري ، فهي من آثار أبي العلاء في الشطر الثاني من حياته . أملاها في صميم عزلته بمعرة النعمان ، وقد بلغ الستين من عمره ، ومضى على عودته من بغداد مهزوماً مهيبض الجناح ، نحو ربع قرن من الزمان ، انطوى فيه على نفسه محزوناً ، يروضها على الصبر والاحتمال ، ويفريها براحة اليأس بعد أن تعب من الدنيا .

وقد أنضجته هذه السنون الطوال ، وأرهقت العزلة جسمه ووجدانه ، وأوغل في النفاذ إلى أعماق نفسه ، فأنكشف له المطوى من هدمه وأشواقه وجراحه لطول ما أصغى إلى نبض وجدانه ، وتمزقت حجب الوهم والمناورة ، فإذا راحة اليأس قد عزت عليه بعد أن عزت عليه قبلها نعمة الأمل ، وإذا الانصراف النفس عن الدنيا ، بعيد المثال . .

وكان هو يملئها ، شيخاً قطع مراحل الصبا والشباب والكهولة . وأشرف على الشوط الأخير من رحلة الدنيا ، فاتجهت نفسه إلى التأمل الطويل في مصير الإنسان .

أما لماذا أملاها ؟ فظاهر الأمر أنها كتبت رداً على رسالة بعث بها إليه أديب حلبى من معاصريه . وهذا يقتضى أن نعرف الأسباب التى دفعت ابن القارح إلى كتابة رسالته . و « ابن العديم » قد ذكر سبباً منها ، هو ما بلغه من أن أبا العلاء قال ، لما ذكر له ابن القارح : « هذا الذى هجا أبا القاسم بن المغربى » . ونقر رساله ابن القارح فتزيد هذا الموقف بياناً ، وتقدم سبباً هماً :

أولهما : أن « أبا الفرج الزهرجى : كاتب نصر الدولة » كان قد كتب رسالة إلى أبي العلاء وسأل ابن القارح إيصالها إليه . فسرق رجل له فيه هذه الرسالة ، فوجب الاعتذار عن ضياعها .

والثاني : أن ابن القارح سمع انه ذكر لأبي العلاء ، فلم يعرفه الا بهجائه لأبي القاسم بن الوزير المغربي . وابن القارح قد كان صنيعة آل المغربي ، وطامشا غمروه بنعمتهم حين كانت الدنيا لهم . فهاجؤه أبا القاسم ، بعد أن دارت الدنيا عليهم ، ظاهرة غدر وجود ، تنم عن لؤم النفس وشر الطبع . وقد فطن ابن القارح إلى ما تدل عليه عبارة أبي العلاء ، عن سوء رأيه فيه ، فكتب رسالته يبرر هجاءه لأبي القاسم ويعبر عن ارتياعه من أن يستشر أبو العلاء طبعه فيقول :

« بلغني مولاي الشيخ أدام الله تأييده انه قال وقد ذكرت له : أعرفه خيرا هو الذي هجا أبا القاسم على بن الحسين المغربي ! فذلك منه - أدام الله عزه - رائغ لي ، خوفا أن يستشر طبعي وأن يتصورني بصورة من يضع الكفر موضع الشكر » .

وفي ضوء هذا نفهم لم استهل أبو العلاء رده على ابن القارح ، بمقدمة سيطر عليها جو السواد - على ما سنشير اليه بعد - كما نفهم ما في القسم الثاني من الرسالة ، من فصول ساخرة عن النفاق ، وعن توبه ابن القارح وحججه الخمس !

وتعطينا رسالة ابن القارح سببا آخر لكتابتها ، فمنها نعلم ان الرجل بعد أن جاوز السبعين من عمره ، وتعب من الرحلة والسعي والنضال ، أحب أن يريح شيخوخته بالاستقرار في بلده « حلب » . ومن ثم حرص على أن يتصل الود بينه وبين شيخ المعرة : أديب العصر وامام العربية في الشام . ولم يكن بين الاثنين سابق تعارف أو لقاء . فأحب ابن القارح أن يقدم نفسه إلى شيخ المعرة . في رسالة اخوانية مطولة ، يبدو فيها الحرص على الاعلان عن بضاعته من اللغة والأخبار ، ومخطوطه من الأشعار ، والتحدث عن لقي من أعلام العصر وشيوخ العربية .

وذلك أيضا مما يفسر لنا حرص أبي العلاء على التفتن في أماليه العربية والأدبية ، جريا على عادة أدباء عصره في رسائلهم الاخوانية التي تجرى مجرى الكتب المصنفة ، وردا على ابن القارح بما يهره ويرده إلى شيء من التواضع !

على انه لم يكن يبدأ أملاء جوابه ، حتى انصرف عن رسالة صاحبه ، في رؤيا عجيبة من رؤى اليقظة ، انطلق به فيها إلى عالم آخر تمثل فيه جنته وناره . ثم أب من رؤياه ، ليستأنف الرد على ما في رسالة ابن القارح .

الرسالة

ورسالة الفران لأبي العلاء المعري تتكون من مقدمة وقسمين رئيسيين :

المقدمة الثعبانية !!

والمقدمة في جملتها ، من الأمالي اللغوية والأدبية ، وقد ساقها أبو العلاء بأسلوب الألفاظ وهو فن يديهي ولع به أصحاب الصنعة الأدبية في عصره .

ففي مستهل الرسالة ، أراد أبو العلاء أن يعرب عما يشعر قلبه من الود لابن القارح ، فاختار أن يلغز عن ذلك بأن الله يعلم أن في مسكنه حياطة - وهي شجرة تألفها الحيات - تفسر له من الود ما لا تفسره أم أولدها ، سواء أكانت من ذوات السم أو من غيرهن ! ومضى فالغز عن القلب بالحصب - وهو ذكر الحيات - وبالأسود وهو الثعبان ! مفسرا للغز في كل مرة ، ومعقبا عليه بحديث لغوي وشواهد من الشعر ، في الحياطة والحضب والأسود وأبي الأسود ، وسودة وسودة والأسودين !

وتعلق د. عائشة عبد الرحمن (هـ) على هذه المقدمة بقولها : «لا أذكر أن أحدا من المدارس قد التفت قبل اليوم ، إلى هذه المقدمة الثعبانية السوداء ! وإنما شغلنا بتفسير ألفاظها ، والاستدلال بها على براعة أبي العلاء وثرأء معجبه اللغوى ، وعن فهم عالمه النفسى وهو يلقي صاحبه بمثل هذه التحية التى لا نعرف لها نظيرا فى الرسائل الإخوانية ...»

والواقع أن أبا العلاء أصغى إلى رسالة ابن القارح ، وهو ضيق النفس بما فيها من ملق ونفاق وخيث مشمتز من اسرافه فى ذم أبي القاسم المغربي تبريرا لهجائه إياه بعد أن تنكرت له الدنيا . فلما بدأ يلى رده ، صعد فيه عن وجدان منغل بهذا الاستمزاز والضيق ، فجاء جو المقدمة

مشحونا بالحيات فى نعومتها السامة ، وفى تلويها وتسللها وتبديلها
لجلودها مع دورة الفصول ، ثم بهذا السواد الذى شارك السم والحيات
فى السيطرة على جو المقدمة .

القسم الأول

ويبدأ القسم الأول من رسالة الغفران ، بخبر عن وصول رسالة
ابن الفارح ، المفتحة بتجديد الله ، ومن هذا التجديد ، كان المنطلق الى
العالم الآخر ، ففى قدرته تعالى أن يجعل كل حرف من كلمات ابن الفارح
فى تجديده ، معراجاً من نور يعرج بالشيخ - ابن الفارح - الى عالى
السموات . وقد غرس له بفضل هذا الكلم الطيب ، شجر فى الجنة ،
يجلس الشيخ فى طله مع من اصطفى من ندامى الفردوس ، وكلهم من
علماء اللغة ورواة الشعر (هم : المبرد ، وابن دريد ، ويونس بن حبيب ،
والأخفش ، وتعلب ، وسبيويه ، والكسائى ، وأبو عبيدة ، والأصمعى) .
وهم بالمجلس يتذاكرون ويتناشدون الأشعار ، والولدان المخلدون قيام
وقعود فى خدمتهم . والكئوس من الفضة والذهب والأباريق من صنوف
الجواهر ، يشترفون بها الشراب من أنهار خمر الجنة وعسلها الصفى .
واذ يذكر الندامى ما قال شعراء الدنيا الفانية ، فى الخمر ونشوتها
وكئوسها وأباريقها ، يحيى ذكر الأعشى ، فيتمنون لو انه كان بينهم
يطربهم بشعره ، فلا يكادون يعربون عن هذه الامنية حتى يمثل أمامهم
« الأعشى » شاباً أحور العينين ! ويعجبون لوجوده فى الجنة وقد مات
كافراً وأقر على نفسه بالفاحشة ، ويسألونه : بم غفر له ؟ فيجيب بأن
قصيدته الدالية التى نظمها فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد
شفعت له فأدخل الجنة على ألا يشرب خمراً ، لأنه كان فى طريقه الى
الرسول ، ليسلم وينشده القصيدة ، فصدته قريش .

وينظر « ابن الفارح » فى رياض الجنة فىرى قصرين منيفين ، عليهما
لافتتان باسم «عبيد بن الأبرص» و «زهير بن أبى سلمى» ، واذا يسألهما :
بم غفر لهما وقد ماتا فى الجاهلية ؟ يجيب عبيد انه نال ثواب بيته :

فلا تكتنن الله ما فى نفوسكم

ليخفى ، ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر ، فيوضح فى كتاب ، فيدخر

ليوم الحساب ، أو يعجل فينتقم

ويسأل ابن القارح عبيد بن الأبرص عن « عدي بن زيد » فيدله عليه فيلقاه ويسأله : بم غفر له ؟ فيجيب انه كان على دين المسيح ، ومن كان من أتباع الأنبياء قبل أن يبعث محمد فلا بأس عليه ، وإنما التبعة على من سجد للأصنام . ويستنشد الشيخ قصيدته الصادية :

بلغ خليل عبد هند فلا

زلت قريبا من سواد الخصوص

ويناقشه في بعض الفاطها ، لكن عديا يزهد في هذه المناقشة اللغوية ، ويدعوه الى رحلة صيد ، فيشفق ابن القارح من ركوب الخيل ويذكر مصارع بعض من ركبوها ، فيبتسم « عدي » ضاحكا ، ويذكره بأن أهل الجنة لا يحيق بهم ضر ! ويركيان سابحين من خيل الجنة ، فيلقيان في رحلتها النافيتين : الديباني والجمدي ، يتحادثان أمام قصرين من الدر ! ويطول حديث الشيخ معهما في مسائل تتعلق بشعرهما . ثم يلتزم جعب الشعراء والأدباء ، ويمر سرب من أوز الجنة ، ينتفضن فيصرن كواعب حسانا بأيديهن الزاهر وآلات الطرب ، ويسألن الشيخ أن يصنعن لنا بعد لحن في شعر للنايفة الذبياني ، فيأتين بالالحسان المطاوعة . ببراعة فذة ، ويفد على المجلس لبند بن ربيعة ، ويخطر لهم غناء المغنيات بالفسطاط أو مدينة السلام ، بشعر للمخيل السعدي ، فتندفع المغنيات - من أوز الجنة - مستجيبات لما يطلبون .

ويسر « حسان بن ثابت » بالمجلس ، فيدعونه للمحادثة ويسألونه في أبياته الخدرية التي جاءت في قصيدته الهمزية ، في مدح الرسول ، ثم يفترق المجلس ويستأنف الشيخ طوافه في رياض الجنة فيلقى خمسة نفر ليس في أهل الجنة أجمل من عيونهم ! وإذا هم عوران قيس : تميم ابن أبي بن مقبل ، وعسرو بن أحمر ، والشماخ ، والراعي النميري ، وحמיד بن ثور . ويطيل مساءلتهم في شعرهم ، فيعجبون لحفظه . وكأنه لم يشهد أهوال الحشر .

مشاهد أهوال الحشر :

وهنا يروى « ابن القارح » مشهد الحشر ، وكيف شق عليه وأرعقه، فخطر له أن يتقرب الى خزنة الفردوس بقصائده في مدحهم ، لعلهم يعجلون بإدخاله الجنة ! غير أنهم لم يحفلوا بهذا الشعر ، وسألوه أن يفصح عن رغبته . فلما فعل ، أتكروا عليه أن يتصور أن يأذنوا له في دخول الجنة بغير إذن من رب العزة ! وينصح له أحدهم - وقد عرف انه من أمة العرب - أن يستعين على مطلبه بنبي العرب . فمازال الشيخ يتوسل بال البيت

حتى تحدثوا في أمره الى السيدة فاطمة الزهراء وقالوا : « هذا ولي من أوليائنا قد صحت توبته ، ولاريب أنه من أهل الجنة » . قد توسل بنا اليك في أن يراح من أهوال الموقف « فقبلت السيدة فاطمة ، رجاءهم وعهدت الى أخيها « ابراهيم » عليه السلام ، في أن يصحبه الى أبيها الرسول ، فسأل صلى الله عليه وسلم عن عمله فوجده من أهل الجنة فضعف له .

وعبر الشيخ الصراط بعمونة جارية للسيدة فاطمة حتى وصل الى باب الجنة ، لكن خازنها « رضوان » أبى أن يأذن له بالدخول وليس معه جواز ! فالتمس منه الشيخ أن يعطيه ورقة من شجرة صفصاف - على باب الجنة من داخل - ليعود بها الى الموقف فيأخذ عليها جوازا ! ورفض « رضوان » أن يخرج شيئا من الجنة بغير إذن من الملى الاعلى ..

وفي غمرة يأسه وحيرته ، ألقت اليه ابراهيم عليه السلام - وكان قد سبقه الى الجنة - فرآه متخلفا عنه ، فجذبه جذبة أدخلته الفردوس . وكان مقامه بالموقف ستة أشهر فقط من شهور الدنيا . فلذلك لم تنزله أهوال المحشر ولا نهكه تدقيق الحساب . فبقى عليه حفظه !

وبعد أن يقص الشيخ على عوران قيس ، قصة المحشر ويصف لهم لقاءه هناك بأبي على الفارسي وقد احاط به قوم من العرب يسألونه عن روايته لشعرهم ، ويحاسبونه على أخطائه أقسى حساب ، يستأنف محادثته الأدبية مع عوران قيس واحدا بعد الآخر ، الى أن يعرض لهم « ليبد ابن ربيعة » فيدعهم الى منزله بالقيسية - حي من أحياء الجنة - وهناك يرون ثلاثة بيوت ليس في الجنة نظيرها بهاء وحسنا . ويخبرهم ليبد ، انها أبيات ثلاثة من شعره ، قالها في الدنيا :

ان تقوى ربنا خير نفل
وباذن الله ديشي والمعجل
أحمد الله فلا ندد له
بيديه الخير ، ما شاء فعل
من هداه سبل الخير اهتدى
ناعم البال ، ومن شاء افعل

صيرها الله تعالى أبياتا في الجنة ، بفضلته وكرمه .

ويقوم ابن القارح مادبة يدعى اليها كل من في الجنة من الشعراء واللغويين والمتأدين ، فتنحر الذبايح وتمتد أشهى الأطعمة ، ويدعى من في الجنة من مشهورى الغنين والمغنيات أمثال : الغريش ومعبود

وابن مسجع وابن سريج والموصليين ، وبضيض ودنانير وعنان والجرادتين .
وبعد أن يفترق المجلس ، يخلو ابن القارح بحوريتين ، يلفته من احدهما
طيب رائحة فيها ، ومن الأخرى بياضها الناصع ! فتخبره الأولى أنها
كانت تدعى في الدار الفانية (حديدونه الحليبية) وقد طلقها زوجها – بائع
السقط – لرائحة كرهها من فيها . وتخبره الأخرى أنها (توفيق السوداء)
التي كانت تخدم في دار العلم ببغداد ، وتخرج الكتب الى النساخ .

ويزهد ابن القارح فيهما بعد الذي سمعه منهما . ويسأل احد
الملائكة عن الحور العين اللواتي لم يكن من نساء الدنيا ! فيرده الملك الى
شجر الحور ، حيث يكسر احدى الثمار فتخرج منها حورية باهرة الجمال.
تخبره انها كانت تمنى بلفاته قبل أن يخلق الله الدنيا ! فيسجد الشيخ
لله شكرا .

مشاهد أهل النار :

ويبدو للشيخ أن يطالع على أهل النار ، فيركب بعض دواب الجنة
ويسير ، فيمر في طريقه بجنة المغاريت حيث يلقي شيئا من الجن
المؤمنين ، يسمعه قصيدتين مطولتين من عجيب نظمه ! ثم يستأنف سيره ،
فيرى أسد القاصرة الذي افترس « عتية بن أبي لهب » بعد أن دعا الرسول
ربه أن يسلط عليه كلبا من كلابه . ومن بعد الأسد ، يقابل الذئب الذي
كلم الاسلمى ، ثم يرى في أقصى الجنة بيتا حقيرا وفيه رجل ليس عليه
نور أهل الجنة ! يخبره أنه « الحطينة » وصل الى الشفاعة بالصدق في
قوله :

أبت شفتاي اليوم الا تكلمنا

بهجر فلا ادري لمن انا فأنله

أرى لي وجها قبح الله خلقه

فقبج من وجه وقبح حامله !

ويعجب الشيخ لم لم يغفر له بقوله :

ومن يفعل الخير لا يعدم جوائزه

لا يذهب العرف بين الله والناس

فيجيب الحطينة : سبقني الى معناه الصالحون ونظمته ولم أعمل به،
فحرمت الجزاء عليه !

وبعد أن يسأل عن (الزبرقان بن بدر) يخلفه ويبضى ، فإذا هو
« بالخنساء » قريبة المطلاع الى النار ، تخبره انها أحبت أن تنظر الى

« صخر » فرأته كالجيل الشامخ ، والنار تضطرم في رأسه وقد صبح
مزعمها فيه :

وان صخرًا لتأتّم الهداة به كانه علم في رأسه نار

ويلقى ابن القارح في النار ، إبليس اللعين * ويدر بينهما حوار
عنيف ، يسأل فيه إبليس عن « بشار » فإذا هو أمامهما يسام سوء العذاب ،
لكن عذابه لم يصرف « ابن القارح » عن مساءلته في أخبار دينه ،
ومناقشته في شعره ، ويفعل ذلك مع من لقي من شعراء النار : امرئ
القيس ، وعنترة العبيسي ، وعلقمة بن عبيد ، وعمرو بن كلثوم ، والحارث
اليشكري ، وطرفة بن العبد ، وأوس بن حجر ، وأبي كبير الهذلي ، وصخر
الغبي ، والأخطل التغلبي ، ومهمل ، والمرقش ، والشنفرى *

حتى إذا قضى من محاورتهم مآربه ، انطلق عائدا إلى الجنة ، فمر في
طريقه إلى منزله بإبينا آدم حيث سأل في الشعر المنسوب إليه ، وفي
لغة أهل الجنة ، ثم مر بروضه الحيات ، فسمع عجباً من رواية إحدى
الحيات للشعر ، وفقه حبة أخرى بالقراءات ، وقد كانت تسكن في جدار
بيت أبي الحسن البصري ثم انتقلت منه إلى بيت أبي عمرو بن العلاء ثم
إلى جوار حمزة بن حبيب ، ففقهت قراءة القرآن !

وعرج في طريقه على جنة الرجز ، حيث قابل منهم : « الأغلب
المجلى ، والمجاج ورؤية وأبنا النجم وحديد الأرقط وعذافر بن أوس
وأبنا نخيلة » وصارحهم برأيه في الرجز ، وقرر أن مكانهم المتواضع في
الجنة على قدر منزلتهم الهابطة في الشعر إذ الرجز أضعف القصيد *

وتنتهى الرحلة بوصول « ابن القارح » إلى محله المشيد في دار
الخلود *

وبانتهاء الرحلة ينتهى القسم الأول من رسالة الغفران *

القسم الثاني

وفيه يرد أبو العلاء على ما جاء في رسالة « ابن القارح » اليه ، فقرة فقرة ، مستطرداً خلال رده الى آمال لغوية وأدبية ، ومتعرضاً لقضايا نقدية وتاريخية هامة ، مما شغل أئمة العربية في عصره وما قبله .

وقد أطال أبو العلاء في هذا القسم ، الحديث عن النفاق والمنافقين ، وعن الزندقة والزناديق ، تعليقا على ما تعرض له ابن القارح من أمرهم .

وأورد أبو العلاء نصوصاً من شعرهم ومرويات من أخبارهم ، ثم استطراد يتحدث عن الفرق والمذاهب : الامامية والمنتزلة والأشاعرة والشيعة والكيسانية .. وهذا الحديث الطويل عن الزندقة ، كان موضع رغبة من مؤرخي أبي العلاء المعري ، فقد ذكر ياقوت في معجم الأدباء « ان إirاده لمثل هذا الشعر واستلذاذه به من إمارات سوء عقيدته وقبح مذهبه » وقال الذهبي (٦) عن الغفران : « وفيها مزدكة واستخفاف » . وان كنا نرى في رسالة « ابن القارح » ما يفسر الموقف .

الرسالة

أثر فنى مبدع

كانت رحلة أبى العلاء المعرى - فى رسالة الغفران - الى العالم الآخر، هى التى شغلت الأوربيين لما رأوا من ملامح الشبه بينها وبين الكوميديا الالهية لدانتى *

وما تزال قضية تأثير دانتى بأبى العلاء موضع خلاف ، على انه مهما يكن الرأى فيها ، فالذى لا شك فيه ان لرسالة الغفران قيمتها الكبرى ، من حيث هى اثر فنى مبدع ، ولما تكشف لنا من عالمه النفسى في تلك المرحلة من حياته : عالم اديب بشر ، ضريح مقيد محروم *

جنة أبى العلاء ، أهلها اللغويون والشعراء ، ومن يقوم على خدمتهم من الولدان المخلدين ، والغنئين والمغنيات * وأبونا آدم جى به ليسال فى قضايا شعرية ولغوية ، والجن المؤمنون شعراء بارعون ، والحيات يروين الشعر ، وفيهن من لها علم بالقراءات * والشعراء يقر لهم بابيات قالوها من الشعر ، ومنزلهم فى الجنة حسب درجتهم فى الشعر ما بين رجز وقصيد * والقيان يفتنن بمختارات من الشعر ، والراقصات يرقصن على نغمه وإيقاعه * وحديث الندامى لغة وشعر ، ويتنافرون المتنافرون ويتخاصمون فى الجنة حول مسائل لغوية ومرويات من الشعر *

وجنة أبى العلاء جنة بشر ، عاش أكثر عمره مقيدا حبسبا يجاهد أهواء بشريته ، وأشواقها ، فلم يطق أن يتحمل جنته هادئة بالسكينة والسلام ، بل ملأها حركة وضجيجا ، ورقصا وغناء ، وزرعة وصيدا ، ويعلو الصوت فيها حتى يصير صياحا وصخبيا ، وتمتف الحركة حتى تصير عراكا !

فأبو العلاء الذى حرم على نفسه كل متع الدنيا ، حشد فى جنته كل ما خطر على ياله وتمثلته بشريته المحرومة المكبوتة من صنوف المتع الحسية والملاذ المادية * وأسرف فى ذلك حتى جاء بهذه المتع مشخصة ممثلة ! واللافت هنا ان أبا العلاء يحب الا تخلو جنته من ملامح دنيانا : فالقصور عليها لافتات بأسماء الشعراء ، ودخول الجنة لا سبيل اليه بغير جواز

مكتوب ، وفي الجنة خيل لحواة الصيد ، وناقاة لمن يشتهي أن يحلب اللبن ! والشيخ يأمر أن يكون من بين طهاة مادبته طهاة حلب ، ولا يحتاج الموعودون السعداء الى أن يعبروا عما يشتهون ، بل يكفي أحيانا أن تخطر لأحدهم الرغبة أو يهيج في خلد الشوق ، فيجسد ما اشتهى حاضرا مانلا !

« والجنة لن تكون جنة لأبي العلاء ، وفيها أعصى أو ذو عاة ! بل ليس يكفيه أن يرتد الأعمى بصيرا ، والأعمى آخور ، والأعور سليم العينين ، وإنما يلتبس لكل من ابتلى بعماءة في الدنيا ، أن يعوض عنها في الآخرة تعويضا لا يقترحه الا المبتلى المحروم »

وفي المحشر ، نرى عراقا بين أبي على الفارسي وجماعة من العرب ، لأنه أخطأ في رواية شعر لهم • ونرى ابن القارح يحاول التقرب الى خزنة الجنة بقصائده نظما في مدحهم !

وكذلك الأمر في الجحيم : « بشار » قد أعطى عينين بعد الكفة ، وابن القارح يسأل خزنة النار عن مهلهل ، فيعرفه بأنه الذي يستشهد النحويون بقوله كذا وقوله كذا ! والحوار مع شعراء النار - والشيخ لم يلق غيرهم - في الشعر واللغة والرواية والانتحال • وهو يواسيهم في عذابهم ويحزن لبلوآهم ويصغى الى شكواهم دون أن يجردهم من عواطف بشريتهم •

وأبو العلاء في تصوير عالمه الآخر ، متأثر دون شك بما في البيئة الإسلامية من وصف للحياة الأخرى ونخص بالذكر : الجنة والنار في القرآن الكريم ، والمرويات الإسلامية عن الثواب والعقاب والشفاعة ، في كتب الحديث والتفسير وقصة المعراج ، ثم ديوان الشعر العربي للجاهلية وصدر الإسلام ، بما فيه من وصف للجنة والملذات وفنون اللهو والطرب والمتعة ، نقلها المعري الى جنته • وكذلك الأساطير العربية التي عرفت في البيئة الإسلامية عن أقاعيل الجن ومغامراتهم وشجر الجور •

لكن أبا العلاء ، صاغ عالمه الآخر صياغة فريدة لها طابعها المتميز ، فلم ينقل شيئا من هذه المرويات الا بعد أن ينفذ به الى أعماق وجدانه ، ويستجيب فيه لما تنفعل به نفسه من أشواق وهموم • وقد أضاف الى كل ما وعاء من مرويات عن الجنة والنار ، وأوصاف للملذات والعذاب مواد جديدة من صميم ذاتيته وأحلام يقظته ، فجاءت الصورة علائقية أصيلة متميزة ، وفيها جديد من الفن الأدبي لم يعرفه النثر العربي قبل أبي العلاء •

والواقع أن رسالة الغفران ما تزال ذخيرة حية خصبة من تراثنا الانساني ، لم نظفر بعد بكل كنوزها ، ولم تجل كل أسرارها الفنية •

لولا الكوميديا ما خرجت رسالة الغفران من قبرها !!

ماذا كان يحدث لو كان الأب « ميخوِيل أسين بلاسيوس » قد أخفى اكتشافه وجعله سرا يدفن معه يوم مماته ؟ .. هذا الاكتشاف الذي أكد ان راتمة أوربا المعروفة بالكوميديا الالهية لشاعر العصور الوسطى « دانتي » منقولة عن أصول عربية . لو كان قد فعل ذلك .. لترتب عليه عدد من النتائج في مقدمتها استمرار هذا السر مجهولا ، واستمرار اختفاء حقيقة وجود الجسور التي كانت تربط بين الفكر العربي والفكر الأوربي في العصر الوسيط ، والأكثر استمرار هذه المصادر العربية مجهولة .. الا لمن أراد التعرف على تراكيب لفظية أو قضايا فقهية أو كلاسيكيات تاريخية أو مسائل نحوية .. أو أى أمر يبعدنا عن جوهرها الحقيقي الذي يعان أبوتها للكوميديا الالهية .

لقد كانت قنبلة هائلة تلك التي ألغها أكبر المستشرقين الاسبان « بلاسيوس » عام ١٩١٩ باعساله ان دانتي (١٢٦٥ - ١٣٢١) في راتعته الكوميديا الالهية مقلد لبعض الكتب العربية التي وردت عن معراج النبي عليه الصلاة والسلام وأصمها كتاب « رسالة الغفران » وكتاب « الفتوحات المكية » .

وطبعي أن يقابل اكتشاف « بلاسيوس » بهجوم شديد ، وبخاصة من الايطاليين الذين عز عليهم أن يفجوا في عملهم الأكبر ومناطق فخاوم « دانتي » وعلى الرغم من أن بلاسيوس قد رد عليهم الا أن ردوده كانت في حاجة الى دليل قاطع يؤكد وصول هذه الكتب العربية الى فلورنسا بلغة يفهمها دانتي نفسه .

وجاء الدليل حين أصدر المستشرق الايطالي « انريكو تشيرولي » كتابا عام ١٩٤٩ نشر فيه الترجمة اللاتينية والفرنسية القديمة للكتابات العربية للمعراج الاسلامي ، وتلخص قصة هذه الترجمة في أن الفونسو العاشر ملك قشتالة باسبانيا أمر بترجمة هذه الكتابات من العربية الى القشتالية . وقد قام بها الطبيب اليهودي ابراهيم الحكيم عام ١٢٦٤ أى قبل مولد دانتي بعام واحد ، بعد ذلك طلب هذا الملك من المترجم الايطالي

« بونا فنتوراداسينا » ترجمتها من القشتالية الى اللاتينية والفرنسية القديمة في نفس السنة لاذعتها فيما وراء الحدود الإسبانية وبذلك أيد « تشيرولي » فكرة بلاسيوس بما لا يدع مجالا للشك .

فاذا أدركنا كيف وصلت هذه الكتابات الأدبية العربية التي أوحى بها قصة المعراج الى يد دانتي . يبقى أن نعرف أوجه التشابه والتقليد بينها وبين الكوميديا الالهية . لكن قبل هذا ينبغي أن نعرف فكرة عن الكوميديا الالهية لدانتي حتى تسهل المقارنة ذلك بعد أن عرفنا رسالة الغفران من قبل .

فالكوميديا الالهية رحلة خيالية أيضا الى الدار الآخرة قام بها دانتي نفسه متخذًا دليلًا له هو الشاعر الروماني الخالد « فرجيل » الذي عاش ومات قبل الميلاد حيث اصطحبه في هذه الرحلة مبتدئًا بالبحيم على عكس المعرى الذي ابتدأ بالجنة وإبان ذلك يناقش دانتي صاحبه فرجيل في جوانب كثيرة من الفكر والحياة والناس متفتنًا في وصف الجنة والأعراف والبحيم ووصف فيها من النعيم والحساب والعذاب وتخيل المشاهير من الأدباء والفكرين ممن سبقوه أو عاصروه وفي مقدمتهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وبابوات روما في أماكن مختلفة هنا أو هناك يحادثهم ويسألهم الى ما أدى بهم الى هذه الأماكن .

ومن هنا فالعملان « رسالة الغفران » و « الكوميديا الالهية » متفقان في البناء العام والخطوط العامة وبعض التفاصيل ، لأنها قصة رحلة خيالية من هذا العالم الفاني الى ذلك العالم الثاني . وهذا الاتفاق في البناء والجوهر هو الذي حفز أهل الفكر والأدب أن يقرروا ان هناك شبهة بين العمليتين وأن أبوة الرسالة واضحة على الكوميديا الالهية .

صحيح أن الشكل يختلف في كل منهما حيث وردت رسالة الغفران نثرًا ووجات الكوميديا الالهية شعرا . إلا أن هذا الشكل لا يلغى حقيقة تطابقهما في المضمون تطابقًا يجعل البعض يتساءل لماذا لم يتخذ دانتي إيا العلاء المعرى صاحبًا ودليلاً له ، بدلا من فرجيل في الكوميديا الالهية لو كان قد فعل ذلك لكان أكثر أمانة !!

وصحيح أيضا أن هناك فروقا أخرى لا تخرج عن إطار الشكل أو طريقة تناول ، إلا أننا نجد تطابقا بين العمليتين في أمور كثيرة في مقدمتها :

★ كلا الشاعرين اتخذ وسائله سبيلا الى اظهار مقدرته الأدبية واللغوية ومعرفته بالتاريخ والتعبير عن فلسفته وعقيدته الدينية .

- ★ وكلا الشعاعين اتخذ الأشخاص الذين لقيهم هناك من البشر المعروفين في أيامه أو قبل أيامه أو من الجن .
- ★ وكلاهما جعل أهل الجنة جماعات جماعات ، وجعل أهل النار أفرادا أفرادا . وكلاهما أيضا استعان بأديب آخر يناقشه المعري استعان بابن القارح ودانتى استعان بفرجيل .
- ★ وكلاهما وقف على الأشخاص الذين لقيهم يحادثهم ويناقشهم في أمور جرت لهم في الدنيا ولقد قلد دانتى في ذلك المعري تقليدا تاما . ويدهشك أن ترى المطابقة التامة بين دانتى وأبى العلاء المعري حينما يأتیان الى قوم قد خفف الله عنهم العذاب أو بعضه .
- ★ ويقلد دانتى المعري حين يضع في الأعراف عند أطراف الجنة قوماً سبقوا ظهور المسيحية كسقراط وأفلاطون وأرسطو ويوليوس قيصر أو قوما جاءوا بعد ظهورها .
- ★ والأعراف وهي فكرة اسلامية بحتة يقلد دانتى فيها المعري .
- ★ وهناك مطابقة تامة بين حديث المعري على لسان صاحبه مع آدم وحديث دانتى معه فالانثان يسألانه عن اللغة التي كان يتكلمها يوم خلقه الله .
- وبعد .. فهذه اشارة سريعة الى تشابه الكوميديا الالهية لدانتى برسالة الغفران للمعري . وعلى كل .. يستطيع الادب العالمى أن يعتبر هاتين الرسالتين من كنوزه الخالدة .

هوامش

- (١) نيكلسون : ديولوج آلين نيكلسون (١٨٦٨ - ١٩٤٥ م) مستشرق انجليزي *
 ظهر اهتمامه بالأدب العربي والفارسي مما خلف من آثار * حقق كتباً كثيرة وله مؤلفات
 عديدة *
- (٢) من مقدمته لترجمة جسيم دانتى بقلم أمين شمر *
- (٣) من « رسالة الملائكة » في ذيل كتاب « أبو الملاء وما اليه » للميموني *
- (٤) ابن خالويه : الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ٩٨٠) لغوي من حمّدان * أمّل
 الحديث في جامعة بغداد وأقام يعلب متقرباً من آل حمّدان * وقام على تأديب أبناء سيف
 الدولة * ألف كتباً كثيرة في اللغة والنحو *
- (٥) راجع « رسالة الفران » تحقيق بنت الساطي *
- (٦) الذهبي : محمد بن أحمد الذهبي (١٢٧٤ - ١٣٤٨) مؤرخ ومحقق * ولد وتوفي
 بدمشق * له نحو مائة كتاب *

الرباعيات
عمر الخيل
١٠٨٠ م .

قليل من الشعراء من فلسف الحياة ، وعقد مناهج البحث في حقائق الكون ، ومشكلات الفكر الانساني البحث التي لا تكاد تتصل بالتجارب والقواعد والمقارنات . .

وطبيعي أن تطفر هذه القلة من الشعراء بعناية النقاد ، لكثرة ما استحدثوه من أوجه الخلاف في الرأي ، فيما قالوه ، وفيما تناولوه في أشعارهم من موضوعات تتناحر من حولها الأفهام .

من هؤلاء الشاعر الشرقي « عمر الخيام » الذي اختلف الناس في معرفة حقيقته : فقال عنه البعض انه زنديق ملحد ، وقال البعض الآخر انه مؤمن موحد ، واتخذ بعض الصوفييين من أشعاره أورادا يترننون بها في أذكارهم !!

فالخيام هو الشاعر الشرقي الوحيد الذي ترجمت كل آثاره الى لغات العالم المختلفة ، وكوفي الشاعر الانجليزي « فتزجيرالد » على ترجمته الانجليزية له يدفنه في مقبرة العظماء « وستمنستر » وتقوم في بعض جامعات العالم أقسام خاصة بدراسة أدبه !

روح العصر وأثرها على فلسفة الخيام

ان كل من يتصدى لدراسة عمر الخيام وفلسفته ورباعياته عليه أن يفهم روح العصر الذي عاش فيه ويكشف عن القيم العقلية والروحية والعاطفية التي كانت سائدة في العصر الذي عاش فيه رجال من أمثال ابن سينا والغزالي وعمر الخيام وبلغوا فيه هذا المجد العلمي الممتاز .

ليس من شك ان الفرس قد تركوا أثرا قويا في الثقافة الاسلامية بوجه عام لطول احتكاك العرب بالفرس منذ أقدم الأزمنة . لقد كان الخلفاء الأمويون يباشرون سلطانهم من دمشق عاصمة الخلافة في ذلك الوقت ، وكان همهم الأكبر الاحتفاظ بالقوة العربية وبالتقاليد العربية وكان التوحيد عندهم أهم أركان العقيدة الاسلامية ، ولم يكونوا يهتموا

بمستحضر وتصريح وه يمين راسي
انما كانت سياستهم الرئيسية الاحتفاظ بالسلطان السياسي للعرب والعرب
الشمال بصفة خاصة . وكانوا ينظرون الى الفرس على أنهم جنس أقل
مرتبة من العرب ، ولكنهم مع ذلك كانوا يشعرون بما للفرس من قوة
عقلية وروحية حتى ان الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك قال مرة اني
لاعجب للفرس حكموا ألف سنة ولم يحتاجوا للعرب لحظة واحدة ، بينما
حكمنا نحن مائة سنة ولم نقدر على الاستغناء عنهم لحظة واحدة .

ولما زالت الخلافة الأموية بسبب موازنة الفرس لمنافس الأمويين
من العباسيين ، أصبح نفوذ الفرس له القدر المثل في أنحاء العالم الإسلامي
كله ، وقد طلت اللغة العربية – لغة القرآن – مدة قرنين آخرين من
الزمان هي اللغة الرسمية للدولة الإسلامية ولغة العلم والادارة ، بها
كتبت المصنفات والكتب والرسائل التي أضاعت بنورها العالم المعروف
لكذلك الوقت ، غير أن القلم الذي كتب والعقل الذي فكر كان في معظم
الحالات قلما وعقلا فارسيا . أما المؤلفات العربية الصنيعة فكانت قلة
بالنسبة لهذا الغرض الزاخر من نتاج الفكر الفارسي . وليست هناك فئة
درست العلوم والفلسفة بشغف وحماسة واقبال أكثر من الفرس الذين
كان يزدهم بهم بلاط الخليفة في بغداد . وتحفظ لنا كتب التاريخ أخبار
كثير من المحن والشدائد التي قابلتها هذه الفئة من رجال العلم والأدب ،
ولكنهم مع ذلك احتفظوا بسيادتهم في ميدان الفكر والقلم زمنا طويلا .

والفرس في تفكيرهم الديني كان يساورهم الشك في كل ما يتصل
بأركان العقيدة ، ولكن دون أن يجيدوا عن مراعاة القواعد الدينية المألوفة ،
فقد رأوا أن يقيسوا كل ما في الوجود بقياس العقل والفهم الانساني ،
ما جاء مطابقا لهذا العقل عدوه صحيحا وما جاء مخالفا لمفاهيمه كان باطلا
من الأباطيل ، وهم في ذلك قد عكسوا في تفكيرهم كل فلسفات الأمم
الأجنبية التي اتصلوا بها عن طريق التجارة ، والفتوحات وغير ذلك .

وكانت روح التشاؤم ظاهرة أخرى من مظاهر التفكير الفارسي ،
فالغناء في أنظارهم يتربص بالحياة ، فكل حي مصيره الى الغناء ، فاذا
كانت الحياة مصيرها الى الزوال والغناء فانه من البلاء والحق أن يتعلق
الإنسان بشي، ليس له دوام ، والأولى له أن يعيش حياته المقدرة له في
هذا العالم الفاني سعيدا خلى البذل . وليست السعادة في امتلاك المال
والقصور والمبيد ، انما السعادة هي ما انبعثت من داخل الإنسان ، وهذه
هي السعادة النفسية التي لا تدانيها أية سعادة أخرى .

ومن الظواهر الملحوظة في عصر الحيام ظهور طائفة من رجال الدين

همهم الأكبر مقاومة الحرية الفكرية ومناوأة الأحرار ومعارضة التجديد والإصلاح .

وهذا النوع من رجال الدين لا يخاف منه عصر من العصور ، ولكنهم كانوا كثرة في عهد الخيام ، فكانوا بلية على الناس ، اذ زجوا بأنفسهم في كل النواحي الاجتماعية والسياسية ، وأهدروا كثيرا من الدماء الزكية بفتاويهم الهزيلة التي بنيت على الحسد والحقد والنفاق ، فإذا ما تألق نجم أحد من الناس وذاع صيته لعلم أو أدب فاض عنه تصدوا لحاربته والصفقوا به مختلف التهم والرزائل ولا يستريح لهم بل إلا اذا قضوا عليه وإن ارتكبوا في سبيل ذلك أكبر الآثام .

هذه صورة لعصر الخيام ، اختلطت فيها الأحداث السياسية بالأحداث الدينية والاجتماعية فكان لهذا الخليط أثره على مزاج الخيام وفلسفته .

حياته وآثاره

كانت الأمور تسير على ذلك المنوال الذي وصفناه آنفا ، عندما ولد « غياث الدين أبو الفتح عمر بن ابراهيم الخيام » . وقد اختصر هذا الاسم الطويل فأصبح يعرف عند الجميع باسم عمر الخيام ، وقيل في تفسير اسمه ان أباه كان يشتغل بصناعة الخيام أو ان عمر ذاته كان من رجال هذه الصناعة ، غير أن هذا التفسير لا يستقيم بحال مع ما عرف من ثقافة الخيام وسعة اطلاعه ومركزه الاجتماعي ونباهة ذكر الصحاب الذين كان يجلسهم ويتردد عليهم . فلم يكن من المؤلف في ذلك العصر الذي ازدهرت فيه فارس بالعلوم والآداب أن يبعث أحد المشتغلين بمثل هذه الحرف الوضيعة بابنه الى المدارس ودور العلم . ولم يكن من المحتمل بحال أن يدرس هذا الابن الفلسفة والرياضيات ، وأن يصبح قبل ان يصل الى منتصف العمر من رجال الفلك المشهورين ، وأن يجالس الأمراء وعلية القوم .

والغالب أن كلمة الخيام تدل على لقب له ولأسرته ، ولعله كان اسم قبيلة صغيرة مفقودة . وتدلل جميع الحقائق المعروفة على أن الخيام قد انحدر من أسرة لها بعض المكانة وكانت على قدر من الثراء .

وليس من الممكن أن نحدد على وجه الدقة تاريخ مولد عمر الخيام ، على أن المتواتر انه ولد بين عامي ١٠٦٥ و ١٠٢٠ م ، وأنه توفي في نيسابور عام ١١٢٢ م . وإذا أخذنا بتاريخ مولده فإن الخيام يكون قد عمر أكثر من مائة سنة ، وأنه ظل الى آخر حياته محتفظا بقوة عقله

فوتفكيره ، وانه كان يحضر مجالس العلماء والفلاسفة وكان يجادل في الدين والفلسفة .

أسفار الخيام :

لا ينكر أحد فضل الأسفار والتنقل في مختلف بقاع الأرض في تكوين خلق الانسان ومزاجه ، هذا الى جانب ما يفيده من هذه الأسفار من الاطلاع على طباع الناس وأخلاقهم ، فيزداد خبرة وحكمة .

وهناك قول ماثور عند الفرس ، وهو أن الماقل المحنك هو من رأى الدنيا .

لقد سافر الخيام كثيرا ابان عمره المديد ، وزار أنحاء العالم المتمددين في ذلك الوقت ، وأخذ يضرب في الأرض حتى بلغ بيت الله الحرام وطاف حول الكعبة ، فارتد اليه إيمانه ، واعتز قلبه بنجوى الله . . . ليرجوه الثوبة ويسأله المغفرة والرحمة .

ويعود من حجه انسانا غير الذى عرفته نيسابور ، لا يشغله في شياته غير التهجد والصلاة !

وقد ذكر « القفطى » (١) في سبب هذه الرحلة أنه « لما قدح أهل زمانه في دينه وأظهروا ما أسره من مكنونه خشى على دمه وأمسك عن عنان لسانه وقلمه وحج متقاة لا تقيأ ! » .

وقد زار الخيام أيضا مدينة « مرو » (٢) ومكث بها مدة طويلة ، وكانت مرو في ذلك الوقت قصبة (٣) السلاجقة ، كما زار بلخ وبخارى . ومن المحقق أنه ذهب الى بغداد ، وكان لا يزال للخليفة بها ظل من السيادة الدينية ، وإن كان السلطان السياسى في يد الأتراك ، وليس من شك أن الخيام قد أفاد كثيرا من زيارته لبغداد ، إذ كانت في ذلك الوقت كعبة العلم والعلماء ، يؤمها الشعراء والحكماء من جميع الجهات ، وكانت حافلة بالمعاهد ومجالس العلم التى يتناظر فيها العلماء في الحكمة والفقه وشتى العلوم المعروفة آنذاك .

وفي عام ١٠٧٤ م عزم السلطان ملكشاه السلجوقي - أعظم ملوك المسلمين في ذلك الوقت - على تعديل التقويم السنوى ، فكان عمر الخيام من بين علماء الفلك السبعة الذين انتدبوا لهذا العمل فوضعوا التقويم الجلالى نسبة للسلطان جلال الدولة ملكشاه ، وكان من أعضاء هذه اللجنة

أبو مظهر الاسفرازي وميمون بن النجيب الواسطي . وقد قام الخيام نفسه بوضع الجداول الفلكية الخاصة بهذا التقويم .

وقد أعجب السلطان ملكشاه إعجابا شديدا بعمر الخيام ، فقدم له أموالا كثيرة لبناء مرصد عظيم لرصد النجوم ومراقبة حركة الأفلاك التي كان لها شأن عظيم في ذلك العهد ، غير أن السلطان مات قبل أن يتم تجهيز هذا المرصد .

هكذا كان الخيام ذائع الصيت محترما الجانب مرموق المكانة بفضل علمه وعبقريته ، ولكن يستدل مما حكاه المؤرخون الذين عنوا بترجمة حياته أنه كان حاد الطبع عصبي المزاج ، بل كان أكثر من ذلك شديد التشاؤم وهي صفة تلازم الكثيرين من أهل الفكر والفلسفة . والواقع أن العباقرة وأحرار الفكر كثيرا ما يضيّقون بالناس لما يشاهدونه من خيب النفوس ولؤم الطباع ، فهم لذلك يؤثرون العزلة وحسب الانفراد أو الاقلال مع الأصدقاء على قدر ما يستطيعون . والظاهر أن الخيام كان من هذه الفئة بعد ما رأى من أعمال الناس وسمع من أقوالهم ما لا يرضى عنه ، فتأى ذلك به عن مصاحبة الناس ومجاراتهم وانصرف هو إلى التأمل والدرس .

ولما كان العطاء والعلماء في كل عصر يتقرب الناس إليهم ويتوددون إليهم ويحبون مجالستهم ، ولكن من حسنات الخيام أنه كان عزوفا عن الشهرة ، محبا للعزلة خصوصا بعد أن اتهمه قومه بالكفر والزندقة لما ذاع صيته في الفلسفة وفاق أقرانه فيها وشاعت آراؤه وانتشرت نظرياته حتى بلغ به الأمر أن خاف على حياته . ويروي لنا القفطي صاحب كتاب تاريخ الخبر فيقول : « ولما قدح أهل زمانه في دينه ، وأظهروا ما أسر من مكنونه ، خشي على دمه ، وأمسك عن عنان لسانه وقلمه ، وحج متافاة لا تقيه ، وأبدى أسراراً من السرائر غير نقية » . ولما حصل ببغداد سعى إليه أهل طريقته في العلم القديم فسد دونهم الباب النادم لا سد النديم ، ورجع من حجه إلى بلده يروح إليه محل العبادة ويفدو ويكتم أسرارهم ولا يد أن تبدو . وكان عديم القرنين في علم النجوم والحكمة ، به يضرب المثل في هذه الأنواع لو رزق العصمة » .

فالخيام الذي لا يعرفه الجيل الحاضر إلا بالشعر ، كان راسخ القدم في الفلسفة والأدب والتاريخ حتى أن القفطي في كتابه السابق ذكره نعت به أنه إمام خراسان وعلامة الزمان .

هذا ولا يكاد يوجد من بين علماء المسلمين عالم ممتاز مثل عمر الخيام ، أحاط بمعظم العلوم التي كانت معروفة في عهده ، فلقد كان

الخيام مبرزاً في الفلك ، متبحراً في الفقه ، ضاليعاً في الطب ، خبيراً بقراءات القرآن . هذا الى جانب درايته الواسعة بالفلسفة وعلوم اللغة والشعر والكيمياء والعقائد الدينية والرياضيات .

وكان في هذه العلوم كلها صاحب الرأي الصائب والفكر المستقل الحر ، اذا اجتمع باصحاب كل علم من تلك العلوم ناظرهم وتفوق عليهم وظهر منهم بالاعجاب والاكبار . والظاهر أن عمر الخيام كان يميل بطبعه الى العلم المجرد لذلك تخصص في الفلك والرياضة حتى كان فيهما واحد دهره وفريد عصره .

مؤلفاته :

لم يكن الخيام من الكثيرين في عالم الكتابة والتأليف ، ولذلك فقد رماه البعض بالبخيل في نشر المعرفة . والظاهر انه كانت هناك أسباب دعت الخيام الى الاقلال من التأليف ، أهمها خوفه من رجال الدين من أهل زمانه الذين كانوا يرمون كل باحث حر الفكر بالكفر والزندقة ، هذا مع وجود فئة من الجهال المتشبهين بالعلماء كانوا يستخفون بأهل العلم ويحقرون من شأنهم ، لذلك آثر الخيام أن يضم صدره على مكتون نفسه ، وإن كان ذلك يؤلمه .

والخيام مع هذا الاخلال في عالم التأليف قد كتب عشرة كتب ، ثلاثة منها في العلوم الطبيعية ، وأربعة في الرياضيات ، واثنان فيما وراء الطبيعة ، والكتاب العاشر هو رباعياته والتي اشتهر بها . وفيما يلي بيان هذه المؤلفات :

- ١ - رسالة في الجبر والمقابلة : وهي باللغة العربية ، وقد حل في هذه الرسالة كثيراً من مسائل الجبر والهندسة التي كانت مستعصية على متقدميه ، كما كان فيه أول من عالج معادلات الدرجة الثالثة ، فاضاف بذلك ثروة جديدة الى العلم .
- ٢ - رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس .
- ٣ - الزيج المكشاهي الذي كان الخيام أحد مؤلفيه .
- ٤ - رسالة في الوجود .
- ٥ - رسالة في الطبيعيات .
- ٦ - رسالة في الكون والتكليف .
- ٧ - رسالة في الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما .

٨ - رسالة في جواب ثلاث مسائل وفي كشف الحجاب عن ضرورة التضاد في العالم .

٩ - رسالة في لوازم الأمانة بحث فيها عن اختلاف المواسم والفصول والأقاليم .

هذا وقد وصف لنا الشهرزوري في كتابه « نزعة الأرواح » وفاة الخيام فقال :

« كان عمر يقرأ في كتاب الشفاء لابن سينا حتى اذا وصل في قراءته الى فقرة الوحدة والكثرة وضع الكتاب الى جانبه وقام الى الصلاة ، ثم أمسك عن الطعام طول يومه حتى اذا فرغ من صلاة العشاء سجد لله سجدة طويلة قال فيها : « اللهم اني عرفتك على مبلغ امكاني فاغفر لي فان معرفتي اياك وسيلتي اليك ، ثم أسلم نفسه الأخير » وكان ذلك عام ٥١٧ هـ - ١١٢٣ م .

مدونة الرباعيات

الشعرية

كانت شهرة عمر الخيام ابان حياته تقوم في نظر معاصريه على دراساته العقلية وعلى تبحره في الرياضة والفلك كما تشهد على ذلك تأليفه القيمة في علم الجبر والهندسة وبنائه الأرصاء وترتيبه للجداول الفلكية . أما في ميدان الشعر فكان لا يلج بابه الا في أوقات فراغه فينظم الرباعية وتبثها بعض لواعج نفسه وخطراتها ، ثم يلقيها على أصدقائه وغلانته للترفيه والتسلية ، ففتنت الألباب لما تحويه من حكمة وفلسفة ، ولجمال صياغتها الشعرية التي تهز النفس وتلذذ السمع الأمر الذي جعل أنصاره يعدونه من أكابر الشعراء ويسرفون في تبجيله .

وأغلب الظن ان الخيام قد نظم هذه الرباعيات في أزمته وامكنة مختلفة ، فكانت كل رباعية صورة لنفسيته في الوقت الذي نظم فيه الرباعية وتعبيرا عما يحيط به من مؤثرات مختلفة . ثم هو أيضا قد نظم هذه الرباعيات في أوقات متباعدة فكان المعنى الواحد لذلك يفرغه في قوالب شتى أو يتناولها من نواح متباينة . وقد نرى أحيانا تناقضا ظاهرا بين رباعيتين أو أكثر ، فتارة تجده مؤمنا يعمر قلبه الايمان ، ونراه تارة أخرى وقد عصفت الشك به ، فجاءت رباعياته زاخرة بما يشبه الكفر والالحاد ! .

وليس من شك أن الخيام لم يكن يقصد من رباعياته أن تكون عملا أدبيا له كيان واضح ونظام معروف ، فهو لم ينظم هذه الرباعيات تحت تأثير الهام مطرد أو نتيجة جهد متصل ، بل كانت في الواقع عبارة عن لوحات فنية صغيرة وجد الخيام في تنميتها ملاذا عاطفيا بعد جهد شاق في عالم الفكر المجرد ، ولذلك فليس للرباعيات تسلسل منطقي معروف إذ هي عبارة عن تعبير فني جميل لأحاسيس ومشاعر وحالات عقلية مختلفة . ولذلك فانك تجد في الرباعيات تناقضا شادا غريبا لا يصدر الا عن النفس الحائرة المشككة .

وقد جرى العرف في كل مجموعات الشعر الفارسي أن ترتب رباعيات عمر الخيام لا في تسلسل منطقي أو وفقا للموضوعات ، ولكن وفقا للقافية ، وذلك لأنه ليس هناك اتصال في المعنى أو المضمون العاطفي بين الرباعية والأخرى ، فلكل رباعية صورتها الذهنية الخاصة ولونها الفني الخاص بها .

وانه لمن اليسر جدا أن تفرق عنه كثير من الشعراء العرب وغيرهم من شعراء الغرب بين شعر الشباب والشعر الذي قاله شاعر في آخريات حياته ، أما في رباعيات الخيام فانه من الممكن أن نضع رباعية قالها في أواخر حياته جنبا إلى جنب مع رباعية أخرى قالها وهو في عنفوان شبابه ، فلا يمكن أن تفرق بينهما .

ورباعيات الخيام كما هي موجودة ومترجمة الى مختلف اللغات مشكوك في صحة نسبها كلها الى عمر الخيام . كما ان بعض الرباعيات يختلف نصها الفارسي باختلاف الروايات .

ومما هو جدير بالذكر أن المستشرق الروسي « جوكوفسكي » قد لاحظ أن بعض رباعيات الخيام توجد في دواوين بعض شعراء الفرس ، فافترض أن هذه الرباعيات لهم دون الخيام . ولكن اتضح أن بعض هذه الرباعيات موجودة في نسخ من رباعيات الخيام أقدم عهدا من دواوين هؤلاء الشعراء ، فكان هذا دليلا على أن بعض رباعيات الخيام قد انتقلت الى بعض دواوين الشعراء كما أن بعض رباعياتهم قد انتقلت بدورها الى رباعيات الخيام ، ومن ثم أطلق عليها البعض اسم الرباعيات الحائرة أو المتنقلة لأنها تثبت من وقت لآخر بين مجموعات الرباعيات التي تنسب لعمر الخيام ، وقد تنشر أحيانا أخرى في دواوين غيره من الشعراء .

ونجد من ناحية أخرى أن عدد الرباعيات في المخطوطات الباقية حتى الآن يكثر في المخطوطات التي بعد بها العهد عن تاريخ وفاة عمر الخيام . وأقدم مخطوط عثر عليه حتى الآن يضم هذه الرباعيات هو المخطوط

المخطوط بمكتبه بودليان باكسفورد . وقد كتبت هذه النسخة من الرباعيات عام ٨٦٥ هـ - ١٤٦٠ م أي بعد وفاة الخيام بثلاثة قرون ونصف ، وتضم ١٥٨ رباعية . وهناك مخطوط آخر في مكتب الهند يحوى ٣٦٢ رباعية ، كما أنه به أيضا مخطوط آخر يضم ٥١٢ رباعية وتحفظ الجمعية الآسيوية بكلكتا بمخطوط يحوى ٥١٦ رباعية .

وجاء حديثا المستشرق الألماني الدكتور « فردريك روزن » الذي كرس حياته لدراسة الخيام ورباعياته واستخلص من دراساته أن هناك نحو خمسة آلاف رباعية منشورة في مختلف النسخ والطبعات تنسب كلها إلى عمر الخيام .

ومهما يكن من الأمر فإن الخيام وإن لم يعد النقد من بين أكابر الشعراء العالميين ، إلا أن رباعياته سرعان ما انتشرت ودأعت بين الجماهير .

وقد كان « أكبر » (٤) اميراطور الهند العظيم يظهر دائما تقديره واعجابه بهذه الرباعيات ، بل كان يضع الخيام على قدم المساواة مع شاعر الفرس الأكبر حافظ الشيرازي (٥) ، وهو يذكر أن كل انشودة من أناشيد حافظ يجب أن تتلوها رباعية من رباعيات الخيام . لأن قراءة الانشودة دون الرباعية أشبه بشرح الراح دون التنقل عليه .

لقد كانت طرافة الرباعيات وما فيها من روعة التعبير ودقة التصوير ، وافصاح عن خطرات النفس الانسانية الطليقة من اثار التقاليد وتعبير صادق عن خوالج ونزعات الكثيرين من العلماء والمفكرين في ذلك العصر الذي تباينت فيه الآراء والمعتقدات - باعثا للشعراء على أن ينسجوا على منواله حتى كثر ما نظم من الرباعيات على طريقة الخيام كثرة عظيمة ، وإذا بالخيام يصبح امام مدرسة خاصة في الشعر وطريقة التفكير .

وليس من شك انه كان في عصر الخيام كثير من الشعراء المقلدين الذين يقولون الشعر وينحلونه على الغير ، ولا يبعد أن يكون هؤلاء قد نظموا رباعيات كثيرة ونسبوها إلى الخيام ، لأن الانتحال لم يخل منه عصر من العصور . يضاف إلى ذلك أن البعض كان ينظم الرباعيات يعبر فيها عن خوالج نفسه ولكنه كان يتنصل من تبعثها فينسبها عن قصد حسن إلى عمر الخيام .

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء المقلدين والمتفلسفين ، بل كان هناك « الاتقياء المؤمنون وكانت لهم رباعياتهم التي قصدوا بها الحظ على الفضيلة والتمسك بأعداب الدين .

وكان للجان وأهل اللهو ورباعياتهم التي تزخر بذكر الحمر والتغنى

بمفاتيح الغيد الحسان وكانوا ينشدون هذه الرباعيات في حاناتهم ومجالس
لهوهم على أنغام المزاهر ودق الدفوف ورنات الأقداح .

وكان أيضا للمتصوفة رباعياتهم يترنمون بها في حلقات اذكارهم ،
وفيها غزل ونسيب وشطحات ومفاجأة ، بل كانوا كثيرا ما يترنمون
برباعيات الخيام أو غيره من أهل اللهو حتى يتم بذلك أنفسهم ووجدتهم .

وكان كذلك لأهل الزهد والورع رباعياتهم التي تنبئ عن عزوفهم
عن أغراض الدنيا وملذاتها الزائلة ، وتنمى على الناس تهالكهم على حطام
الدنيا وتكاليهم على الجاه والسلطان .

وقد اختلطت هذه الرباعيات كلها بعضها ببعض حتى أصبح من
العسير جدا أن نبين ما للخيام وما ليس له منها ونزد كل منها إلى صاحبها ،
ولاسيما أن أصحابها غير معروفين ولم يسجل التاريخ إلا القليل من
أسمائهم . يضاف إلى ذلك أن الخيام لم يكن أول من ابتكر هذا الأسلوب
من الشعر فقد نظم بعض الشعراء الذين تقدموا عليه ونفر من الشعراء
الذين جاؤوا بعده عددا من الرباعيات جلية القدر عظيمة المعنى ، فقد
وجدت بعض الرباعيات المنسوبة إلى الخيام في دواوين شعراء الفرس من
أمثال سعيد أبي الخير وأفضل الكاشاني والأنورى وابن سينا وحافظ
الشيرازي وجلال الدين الرومي وغيرهم .

وكثيرا ما كان يحدث أن يدون بعض المعجبين برباعيات الخيام على
هامش نسخه المخطوطة لهذه الرباعيات بعض رباعيات أخرى منقولة عن
شاعر آخر على سبيل المقارنة ، فيأتي ناسخ بعد ذلك على شيء من الغباء
فيضيف هذه الرباعيات المنقولة إلى صلب الرباعيات الأصلية لعمر الخيام .
وهذه كلها عوامل قد أدت إلى هذه الكثرة الهائلة من الرباعيات التي تنسب
إلى عمر الخيام .

على أن القارىء المتمعن يستطيع أن يدرك بسهولة أن هناك رباعيات
قد دست على الخيام . كما أن هذه الرباعيات التي من هذا القبيل قليلة
العدد وهي في جملتها تخالف ما عرف من مزاج الخيام وطبيعة تفكيره .
ثم نحن نستطيع أيضا عن طريق الأسلوب أن نميز بين الرباعيات الأصلية
والأخرى الدخيلة إلى حد كبير .

أسلوب الرباعيات

والصبغة الشعرية التي اختارها عمر لينظم بها رباعياته هي الرباعي
والجمع العربي رباعيات . وهذا الاسم مشتق من الكلمة العربية أربعة ،
لأن المعروف أن كل مقطوعة تتركب من أربعة مصاريع (٦) الأولى والثاني

والرابع معنى وانتابت مصلنى ، وقد يكون الاربعة معميات ، وذل رباعيه مستقلة بنفسها ذات معنى قائم بذاته . وهذه الصيغة الشعرية ابتكار فارسي قديم العهد ، غير أن الذى أكثر من استخدامه وجعله شائعا بين انجماهير هو الشاعر الفارسي أبو سعيد أبو الخير الذى عاش من عام ٩٦٨م حتى عام ١٠٤٩م أى قبل عمر الخيام بقليل . والظاهر أن هذه الصيغة الشعرية قد استساغها الناس وأعجبوا بها لسبكها المبهوك وحلاوة جرسها ودقة تعبيرها ، ولذلك ظلت شائعة حتى اليوم . والمصراع الرابع هو الذى يحفل فى طياته الفكرة المراد إبرازها أو الحكمة التى ينادى بها الشاعر .

وقد استغل الخيام فى رباعياته كل الصيغ التى صيغت بها الرباعيات من قبله ، غير أن أسلوب الخيام يمتاز برونه غير العادية وبرقته وبجرسه الذى يلد الأذان . وكثيرا ما يختلف المصراع الثالث من رباعيات الخيام من ناحية الوزن الشعرى عن المصاريح الثلاثة الأخرى .

ولغة الخيام سهلة بسيطة ، وكانت سهولتها البالغة فى رباعياته هى التى أكسبت هذه الرباعيات قوتها التى تبيحت على الإعجاب ، فجعلت الناس فى فارس الأمراء منهم والسوقة والمتقنين والفلاحين يرددون هذه الرباعية وتبينها بعض لواعج نفسه وخطراتها ، ثم يلقيها على أصدقائه

وتحنن لا تجد فى رباعيات الخيام غير هواجس نفس الخيام المنطلقة النائرة تارة ، والمضطنة الهادئة تارة أخرى . وهو يمثل روحه أصدق تمثيل ، فهو شاعر الذى ما عرف غير الطبيعة وما فيها من جمال وفتنة ، ونفسه وما فيها من آلام وأفراح وشجون واتراح . فهو لم يتغزل الا بالطبيعة وما انتجته الطبيعة من حسن وجمال ، وهو لم يصف الا ما كانت تضمر به نفسه الهائجة النائرة ، وهو لم يسخر الا بما كان يتعارض وحرته ، وهو فى ذلك كله كثير التشبيه بالشاعر « سوفوكليس » عند اليونان ، وفرجيل عند الرومان ، وراسين عند الفرنسيين .

وقد اختار الخيام لرباعياته ألفاظا تناسب المعنى والمقصد ، وساق رأيه مدعما بالحجج والأسانيد القوية بأربعة مصاريح فى قوة ومتانة وانسجام مثال ذلك هذه الرباعية :

أنت يارب كريم ، أنت ذو لطف ومن

فلم تطرد العاصى عن جنة عدن ؟

ليس جودا منك أن تعطينى عن حسنتي

انما جودك أن تؤثيتنى عن سيئاتي

تم انظر الى هذا المنطق القوي الذي يتجسم في هذه الرباعية :

يقول التقون غدا ستحيى
على ما كنت في هذي الحياة
لذا اخترت العجبية والعجيا
لاحتر هكذا بعد المات

والخيام عنما ينظم رباعية من الرباعيات يمشد فيها جمعا من الخيال والتقد والسخرية ، لذلك نجد الرباعية تخاطب النفس قبل الأذن ، فتحدث هزات عنيفة في شعور السامع وصدمات قوية في جوانح القاري ، ثم تترك أثرا عميقا تعقيه ضحكة طويلة أحيانا ، وأسفا بليغا أحيانا أخرى . وهو يرسل الألم والفرح والنصيحة والحكمة متنقلا بالقاري من رأى الى رأى ، صارخا ضاحكا ، مداعبا مازحا ، وبهذا يظهر مهارته اللغوية والفكرية بأجلى مظاهرها .

فلسفة الخيام من

رباعياته

ان النظرة الأولى الى رباعيات الخيام توحي بأن الخيام كان خليعا مدمنا على الخمر متهاكما على النساء ، ولكن الواقع غير ذلك ، اذ ليس من طبيعة الأمور أن يكون شخص مثل عبر الخيام الذي كانت له الصدارة في مجالس العلماء والفلاسفة ، والذي عرف انه كان جليسا للملوك والأمراء يكون ديدنه الخمر والنساء ولا شيء غير ذلك .

ومما هو جدير بالملاحظة أن الرباعيات لا يمكن أن تعدها صورة صادقة لفلسفة الخيام لأنها كانت خطرات عابرة ضمنها بعض ما كان يشعر به في قرارة نفسه ، فجاءت صورة صادقة لكثير مما يشعر به المرء بوجه عام عنما يتأمل هذه الحياة ، ويرى ما بها من المتناقضات والمعميات .

ليست فلسفة الخيام مجرد خمر ولذة وسعادة وهناء ، انما هو تناول في رباعياته بأسلوبه الساحر المرح كل الموضوعات التي تناولها الفلاسفة والمفكرون قبله ، كالوضوعات الطبيعية والرياضية والالهية العجبية ، وتكلم عن المادة والزمان والجبر والقضاء والقدر والعدم والتناسخ ومصير البدن بعد الموت .

والخيام في مسائل ما وراء الطبيعة كان من الفلاسفة اللا أدريين ، وهم الذين يعترفون بالجهل ويرون أن العقل الانساني قاصر عن ادراك

هذه المسائل فما من أحد في رأيهم طلب الكشف عن حقيقة الموجودات
الا وعاد بالفشل . أما الحقيقة التي لا مرأ فيها في نظره فهي أن الانسان
خلق من تراب ثم مصيره بعد ذلك الى التراب :

كم سرت طفلا لتحصيل العلوم وكم
اصبحت بعد يتدريسي لها طربا
فاسمع ختام حديثي ما بلغت سوى
اني بددت ترابا ثم عدت هيا

والخيام يكرر هذا المعنى في كثير من رباعياته ، وكان هذه الظاهرة
قد أصبحت عنده حقيقة ثابتة فأراد أن يؤكد لها في رباعياته ، وهو في
كل مرة يعرضها علينا في لوحة فنية جميلة تهز المشاعر وتبعث في الوقت
ذاته على التأمل والتفكير فهو يقول :

كان من قبلك في الدنيا رجال ونساء
زينوا الأفاق ، كالأنجم لاحوا واضاءوا
سوف يفقدون جسماء المختال طينا،فهو طين
كان جسما لألوف الناس من قبلك جاوا

وعلى الرغم من أن الخيام كان من القائلين بقدم العالم ، الا انه لم
يكن من الدهريين الذين لا يعتقدون في وجود اله قادر . بل كان على
العكس من ذلك يعتقد في اله هو المحرك والمدبر لجميع الكائنات ، وأن
كل ما هو موجود قد صدر عنه صدور الملول عن علته ، وذلك على الرغم من
قوله بقدم العالم .

وهناك رباعيات كثيرة قد أنصح فيها اعتقاده في وجود اله خالق
لكل شيء مثل :

الهي ومجى كل حي وميت
ورب السما ذات النجوم السواطع
لئن كنت ذا سوء فانك سيدي
وما هو ذبي ان تكن صانعي

والخيام لم يكن يعتقد في اله مبدع للكون فحسب ، بل كان يعتقد
أيضا أن هذا الاله خير محض لا يصدر عنه الشر ، بل هو اله غفور رحيم
لطيف غير منتقم ، وكان يرى أن ما من أحد يخلو من خطيئة ، وإذا كان

ذكر هذا المعنى في كثير من رباعياته :

يا واسع الرحمة ذنبى عظيم
وانت بالخلق رؤوف رحيم
فان مت يا خالق أكسما
فاغمر باحسانك عظمي الرميم

وتنبية الأنام إلى الأيام وتقلبات الزمان من الموضوعات المطروقة التي تناولها الشعراء والفلاسفة قبل الخيام وأكثروا منها القول ، غير أن الخيام في تناوله لهذا الموضوع قد قرّبه إلى القلوب والأفهام ، ورسم له أكثر من صورة فنية رائعة . وهو في كل مرة يكشف عن ناحية جديدة منه تبعث في نفس القارئ أحاسيس ومشاعر جديدة تجعله يحلق بفكره في أحداث العالم وتقلباته ، وتدفعه إلى التأمل في مصير الإنسان ومآله . هذا الإنسان الذي أعماه الغرور فاخذ يصول ويجول وكان الحياة قد كتبت له إلى أبد الأبدية فمن ذلك قوله :

أيها العين نظري الأحداث إن كنت ترين
وانظري الآفات في الدنيا ملأنا الخافقين
كم رجال ضمت الأرض ملوكا ووعايا
ووجوه أكل النمل كاقمار اللجين

فهو في هذه الرباعية يسأل العين أن تنتظر إلى من كانوا ملوكا وكانوا أقمارا كالفضة المنابة ، كيف طواهم الردى وأكلت أجسامهم نمل الأرض وديدانها . وهو يقول في رباعية أخرى :

أيها المفتون بالدنيا ، ألا تكلف جوارك
أفلا فكرت في صرف الليالي إن دهاك
ادكر آخر الفلاسك ، واستجمع نهاك
وتأمل ما الطاعيل الليالي بسواك

والتوبة وطلب الغفران من موضوعات الشعر التي طرقها الشعراء في مختلف العصور . ولكن الطريقة التي اتبعها الخيام في عرض هذا الموضوع تجعل القلب يخفق والعيون تدمع ، والعقل يشرد ويتدبر فهو يقول :

ألا ارحم يا الهى لى فؤادا
من الأشجان أهسى فى عذاب

ورجلا بي سعت للحنان قدما وكفلا أمسكت قدح الشراب

ان الخيام في هذه الرباعية يطلب المغفر والمغفرة ، ولكنه لا يطلبها لنفسه ، انما يطلبها لغيره أى ليديه ورجليه - وإن كانا من أعضائه وهذا من شأنه أن يقوى من دعائه لأن التوسل وطلب المغفرة للمرء ذاته يعد نوعا من الاتانية وحسب الذات ، لكنه هنا يطلب المغفر لبعض أعضائه لأنها بريئة مما ارتكبت ، إذ هي لا تستطيع أن تفعل شيئا بنفس إرادتها ، انما هي مسيرة وفقا لرغبات النفس ونزواتها .

وهو يطلب المغفر والمغفرة من رب غفور رحيم ، وهو يطلب ذلك بأسلوب كله منطق واستدلال عقلي ، ولا غرور في ذلك فهو إلى جانب شاعريته المشازة ، رياضي بارع خبير بالمنطق الرياضي الذي لا يقبل الزيادة أو النقصان ، لأن الرياضة لا تدخل فيها للاعتبارات الشخصية ولا مجال فيها للجدل . وهو على هذا الأساس يطبق هذا المنطق الرياضي على مسائل الدين والقضاء والقدر ، مثال ذلك هذه الرباعية :

اننى يارب عبيد مذنب فاين وضأوك
وفؤادى كالدراجى مظلم اين ضياؤك
واذا اعطينتنا الجنة بالطاعة منا
كان هذا منك بيما اين يارب عطاؤك

واذا كان الانسان يحكم المجتمع الذي يعيش فيه مضطرا الى معايشة الناس ، فعليه أن يختار من يعاشره ، فليس كل انسان خليقا بالمعايشة أو المجاورة ، انما أهل العلم والفضل هم وحدهم من تصح معاشرتهم ، ثم البعد بعد ذلك عن الجهال مهما أبدوا من حسن النية والطوية :

عاشر من الناس كبار العقول
وجانب الجهال أهل الفضول
واشرب تقيع السم من عاقل
واسكب على الأرض دواء الجهول

الرباعيات

اثر اسطورى في الشرق والغرب

والواقع أن عمر الخيام كان من رجال العلم المتبحرين في شتى العلوم والفنون كما تشهد بذلك مؤلفاته وأقوال معاصريه ، ولكنه كان في الوقت

ذاته سابقا في تفكيره على أهل عصره بسنوات كثيرة ، كما كانت أفكاره وآراؤه الجريئة التي ضمنها رباعياته موضع سخط رجال الدين والمحافظين من رجالات ذلك العهد ، ولذلك كله لم نجد أحدا من المؤرخين العرب أو الفرس المشهورين قد اهتم بشعر الخيام وحدد لنا مكانته بالنسبة لمعاصريه من الشعراء . انهم ذكروا الخيام على اعتبار انه عالم رياضي ومن رجال الفلك الذين كان لهم شأن في اصلاح التقويم في عهد السلطان ملكشاه السلاجوقي ، وأغفلوا أشعاره المليئة بالقبح والسخرية من المنافقين وبعض رجال الدين في عصره . والغريب أن تكون بعض أشعاره ومؤلفاته قد أفلتت من التدمير ووصلت الينا على الرغم من هذه الروح العدائية التي كانت تقف بها صدور الكثيرين من أعدائه وحاسديه .

ان الفضل في شهرة الخيام وذيوع صيته ، يرجع من غير شك الى العلماء والشعراء الدارسين في كل من أوروبا وأمريكا . وقد لا تكون مبالغين اذا قلنا انه لولا اهتمام الغربيين بالخيام لكان النسيان قد احتوى هذا الشاعر في جوفه كما حدث لكثير غيره من أهل العلم والفن .

على أنه من الخطأ أن نقول ان الغربيين كانوا أول من كشف عن روعة الرباعيات وجمالها الشعري ، فقد رأينا كيف ان الامبراطور « أكبر » قد أفصح عن اعجابه واكباره لرباعيات الخيام وذلك قبل ان يعرف الأوروبيون والأمريكيون الخيام بسنوات طويلة .

والواقع انه قد ظهرت في المشرق من وقت آخر طبعا مختلفة من رباعيات الخيام التي أصبحت أشبه بأثر أسطوري . ولعل أقدم هذه الطبعا ما صدر عام ١٧٨٧ م غير أن أقدم مخطوط لهذه الرباعيات وهو الذي كتب عام ١٤٦٠ م ، وكذلك المخطوط العربي لكتاب الجبر والمقابلة الذي وضعه الخيام قد انتقلا الى أوروبا قبل ذلك بزمن طويل .

ولعل أقدم إشارة ذكرها عالم أوروبي عن الخيام هي تلك التي ذكرها الدكتور « توماس هايد » أستاذ اللغة العربية بجامعة اكسفورد عام ١٧٠٠م وذلك في كتابه الذي وصفه باللغة اللاتينية عن تاريخ أديان الفرس .

وجاء بعده المستشرق النمساوي « يوسف فون هامر برجستال » فوضع كتابا في تاريخ الآداب الفارسية ، وترجم فيه شعرا بعض رباعيات الخيام الى اللغة الألمانية ، وقال عنه انه واحد من أشهر شعراء الفرس وحيد بابيه في النزعة الدينية الواضحة في أشعاره .

وفي عام ١٨٥١ م نشر الدكتور « وبيكه » Woepcke

أستاذ الرياضيات بجامعة بون نص كتاب الجبر والمقابلة لعمر الخيام مع ترجمته الفرنسية وقال عن الخيام انه أعظم الرياضيين .

وترجم المستشرق « جارش دي تاسي » في عام ١٨٥٧ م عشر رباعيات من رباعيات الخيام الى اللغة الفرنسية ونشرها في المجلة الآسيوية التي تصدر بباريس .

وفي عام ١٨٥٨ م نشر « ادوارد كوديل » الأستاذ بجامعة كلكتا بحثا مستفيضاً عن الخيام في مجلة كلكتا . وترجم في هذا البحث ثلاثين رباعية من شعر الخيام نقلها الى الانجليزية شعراً مرسلات .

وظهرت في عام ١٨٥٩ م الترجمة الشهيرة لرباعيات الخيام وهي الترجمة التي قام بها « ادوارد فترزجالد » الانجليزي ، فكانت فاتحة عهد لدراسة الخيام ورباعياته .

هذا وقد ترجم المستشرق الانجليزي « ادوارد هيرون » الرباعيات الى الانجليزية نثراً عام ١٨٩٨ م وهناك الى جانب ذلك ترجمات أخرى للرباعيات الى اللغة الانجليزية ، ولكنها لم تبلغ شأواً ترجمة « فترزجالد » من حيث الروعة والجمال الشعري .

وكان أول من نقل رباعيات الخيام الى اللغة العربية نظماً هو الشاعر « وديع البستاني » فقد نقل من هذه الرباعيات ثمانين رباعية ، فكان له فضل في لفت أنظار الناطقين بالضاد الى رباعيات الخيام ثم جاء بعده الأديب محمد السباعي فترجم أكثر من مائة رباعية الى العربية .

وفي عام ١٩٢٤ أصدر الشاعر أحمد رامى ترجمة لرباعيات الخيام نقلاً عن الفارسية . وهو يقول في مقدمة ترجمته انه قيد نفسه بالأصل تقييداً وصل به الى اثبات القوافي العربية التي وضعها الخيام في كثير من رباعياته . والشاعر أحمد رامى لم يترجم في الوقت ذاته كل رباعيات الخيام ، وإنما اختار منها ١٧٥ رباعية تمثل للقارئ نفسية الخيام وفلسفته وتغنييه عن قراءة الرباعيات كاملة ، لانه هو الآخر قد هالته كثرة المعاني التي كررها الخيام في أكثر من رباعية . وقد استهل ترجمته بهذه الرباعية :

سمعت صوتاً هائلاً في السحر
نادى من القبر غفاة البشر
هبوا املاؤا كأس الطل قبل أن
تفعم كأس العمر كف القدر

ومن ترجمته :

ليست ثوب العيش لم استشر
وحرث فيه بين شتى الفكر
وسوف انضوه برغمي ولم
ادرك لماذا جئت - أين الممر

وهذه الترجمة تفوق بكثير أى ترجمة عربية للرباعيات من حيث الصياغة الشعرية ومطابقتها للأصل الفارسي ، فجات صورة واضحة من فلسفة الخيام وتمكس في ثناياها رقة الخيام ودقة مشاعره وأحاسيسه ، ولاغرو في ذلك فهي ترجمة شاعر غنائى مطبوع درس الفارسية دراسة جيدة ، ثم قرأ هذه الرباعيات في لغتها الأصلية ، واجتهد أن يعيش في الجو الذي عاش فيه الخيام ثم قام بعد ذلك بترجمتها الى العربية فجات تحفة فنية رائعة .

● نادى عمر الخيام بلندن :

وقد شكلت في لندن جمعية باسم « نادى عمر الخيام » أسسها سنة ١٨٩٢ م بعض أصحاب الجرائد الكبرى ونخبة من الفضلاء والكتاب . ومن مظاهر تعلق أعضاء هذا النادى واعجابهم بعمر الخيام وبترجم رباعياته الى الانجليزية « ادوارد فترزجالد » أن كلّفوا أحد أعضاء هذا النادى وهو « المستر ولیم سميسون » بالسفر الى نيسابور موطن الخيام واحضار بعض عقد من شجر الورد النامى فوق مقبرة الخيام . وقد عولجت هذه العقد بعناية محدائق كيو بلندن ، فأخرجت بدورها شجرة من الورد غرست الى جانب مقبرة « فترزجالد » ووضع الى جانبها شامد عليه هذه العبارة :

« استنبت شجرة الورد هذه في حدائق كيو من عقد احضرها الرحالة الفنان ولیم سميسون من مقبرة عمر الخيام بنيسابور وزرعها نقر من المعجيين بادوارد فترزجالد باسم عمر الخيام - ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٣ » .

● نادى عمر الخيام بأمریکا :

وقد ظهر هذا النادى في عالم الوجود عام ١٩٠٠ . ونشر أعضاء هذا النادى في عام ١٩٢١ كتابا بعنوان « عشرون سنة من حياة نادى عمر الخيام » . وهذا الكتاب محل بلوحات جميلة ويحوى سجلا هاما عن مدى أعمال ونشاط هذا النادى .

هوامش

- (١) القفطى : عل بن يوسف القفطى (١١٦٧ - ١٢٤٨) • أديب ومؤرخ مصرى ولد فى قفط بمصر • وسكن حلب ، وتولى بها القضاء ثم الوزارة •
- (٢) مرو : مدينة قديمة بصحراء تركمانستان • كانت تدعى (مرجيانا) يوم كان عاصمة إحدى الممالك الشمالية لغارس القديمة •
- (٣) قصبة : أعظم مدن البلاد •
- (٤) أكبر : (١٥٤٢ - ١٦٠٥) اسمه الأصل جلال الدين • ولقب بالأكبر لما به من جلائل الأعمال فى أثناء مدة حكمه (١٥٥٦ - ١٦٠٥) •
- (٥) الشعراوى : (١٣٢٠ - ١٣٨٩) شاعر لغاتى إيرانى • سمي حافظا لأنه يحفظ القرآن الكريم •
- (٦) الصراع : نصف البيت فى الشعر •

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the world, and the role of the world in the development of the human race. It is stated that the world is a vast and complex system, and that the study of its history is essential for understanding the present and the future.

2. The second part of the paper discusses the role of the world in the development of the human race. It is stated that the world is a vast and complex system, and that the study of its history is essential for understanding the present and the future.

3. The third part of the paper discusses the role of the world in the development of the human race. It is stated that the world is a vast and complex system, and that the study of its history is essential for understanding the present and the future.

4. The fourth part of the paper discusses the role of the world in the development of the human race. It is stated that the world is a vast and complex system, and that the study of its history is essential for understanding the present and the future.

5. The fifth part of the paper discusses the role of the world in the development of the human race. It is stated that the world is a vast and complex system, and that the study of its history is essential for understanding the present and the future.

الأحياء.
أبو حامد الغزالي
١١٠٠ م

كان « الغزالي » واحدا من المفكرين البارزين في العالم الاسلامي .
خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي . . . وكان فكره يتناز
بالجدة والابتكار . . . وهو - فوق ذلك - يعد فيلسوفا فريدا في عصره . . .
فقد كان يؤمن بان « العقل » لا يستطيع ان يحيط بكل الاشياء بل هو
يعجز عن ادراك الحقيقة ، وان الذوق وحده القادر على ذلك الادراك .
فقد قذف الله الى قلب فيلسوفنا نور الحقيقة فانزاحت عنه الظنون
وعاد الى حال من الطمأنينة والهدوء .

انه « ابو حامد بن محمد الغزالي » الملقب « بحجة الاسلام » الذي
ولد عام ٤٥٠ هـ في « طوس » وهي بلدة من أعمال « خراسان » .

نشأة الغزالي

كان والد الغزالي غزالا يعيش من غزل الصوف ، فلما دنا اجله ،
وولده محمد واحمد لا يزالان صغيرين ، وصى بهما صديقا له من المتصوفة
فرباهما احسن تربية . وما ان بدأ « محمد الغزالي » دراسته حتى ظهرت
عليه آثار النبوغ والذكاء ، فلم تقنعه أدلة الفقهاء ولا أرضته علومهم ،
فرحل الى « نيسابور » ، واتصل بامام الحرمين (١) ، ودرس عليه علم
الكلام ثم تعلم الجدل والمنطق واطلع على الآراء والمذاهب على اختلاف
أنواعها .

ولما مات امام الحرمين سنة ٤٧٨ هـ تعرف الغزالي الى الوزير نظام
الملك فسماه أستاذا في المدرسة النظامية في بغداد سنة ٤٨٤ هـ ، وهناك
في بغداد أخذ نجمه يتألق وصيته ينتشر ، لسعة علمه وفصاحة لسانه ،
فأقبل عليه طلاب العلم من كل حذب وصوب . وعلت منزلته عند الولاة
فتعلقوا به ، وانكبوا عليه ، وبلغوه كما يقول جامعا عريضا ، وشأننا خاليا
من التكدير ، وأمنا صافيا بعيدا عن منازعة الخصوم .

ورأى الغزالي وهو يدرس في بغداد ان يقرأ الفلسفة من غير استعانة
بأستاذ ، فأقبل عليها في أوقات فراغه وحذقها وألف فيها كتابا سماه

« مقاصد الفلاسفة » توطئة لنقدنا وإبطالها في كتاب آخر جاء من بعد ذلك سماه « تهافت الفلاسفة » .

الغزالي يعتزل الناس

ومن أن الغزالي كان يقصد من تأليف هذين الكتابين إلى إرضاء شكوكه الفكرية وشفاء اضطرابه الباطني ، فإن اضطرابه النفسي بلغ به حدا أوترته شكاً في جدوى عمله . لأحظ نفسه فوجدتها منغمسة في العلائق . وفكر في نيته في التدريس فوجدتها غير خالصة لوجه الله . ولم يزل يتردد بين الانكباب على العمل ، والاعراض عنه . حتى اعتقل لسانه عن التدريس ، وأحسن بعجزه عن مقاومة ما أصابه من حزن وقلق ، فكان لا ينسأغ له طعام ولا تنهض له لقمة . وتمدى ذلك إلى ضعف قواه حتى قطع الأطباء طمعمهم من علاجه ، فعزم على ترك التدريس ، والاعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب . وخرج من بغداد سنة ٤٨٨ هـ يقصد الحج إلى بيت الله الحرام ، وهو ينوي أن لا يعود إلى العراق أبداً . فبقي مدة عشر سنوات ينتقل في زى الفقراء بين دمشق والقدس ومصر والاسكندرية والحجاز ، يقضى أوقاته كلها في العبادة معتكفا زاهدا ، يجاهد نفسه ويقهرها ، ويجول في البلدان ويوزر المساجد ويأوى إلى القفار وينزوي في الغارات ، ويتعرض لمختلف المشاق والمحن .

فانكشف له في هذه الحوادث أمور روحية كثيرة ، رأى معها أنه لا ينبغي له أن يلازم الكسل والاستراحة في وقت بلغ فيه الانحلال الديني والخلقى درجة ليس فوقها زيادة لمستزيد . وتساءل : أفيجوز لثله أن يرى الخطر المحدق بالدين ولا يعمل على درئه ؟

لقد أخذ يشعر عندئذ بأنه صاحب رسالة ، وإن عليه أن يصلح الناس كما أصلح نفسه . فلما عاد إلى وطنه بعد أن كان أبعد الخلق رغبة في الرجوع إليه ، أمره السلطان بالنهوض إلى « نيسابور » لمعاودة نشر العلم ، فشاوور في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فأشاروا بترك العزلة والخروج من الزاوية . وانضاف إلى ذلك يقول منامات من الصالحين تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد ، فلبى دعوة السلطان . وذهب إلى نيسابور للقيام بهذه المهمة سنة ٤٩٩ هـ . وعاد إلى نشر العلم ، والعمل على إحياء دين الله قال : « وأنا أعلم أنني وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت . فإن الرجوع عود إلى ما كان . وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكسب الجاه ، وأدعو إليه بقول وعمل ، وكان ذلك قصدي ونيتي . وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه .

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيته ، يعلم الله ذلك مني : وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري ، ولست أدري الأصل إلى مرادى أم إختيرم دوني . غرضي « المنقذ من الضلال » .

ولم يعيش الغزالي بعد خروجه من عزلته إلا سست سنتين ، انقطع خلالها إلى نشر دعوته الدينية بالتدريس والوعظ والإرشاد ، ثم مات وهو مشغول بإليخارى ومسام سنة ٥٠٥ هـ .

مؤلفات الغزالي

لم يترك الغزالي التأليف حتى في سنوات الخلوة التي قضها في التنقل والعبادة ، فبلغت مؤلفاته - على قصر حياته واضطرابها - عددا ضخما يدل على المجهود العظيم الذي بذله لنشر دعوته . وأكثر مؤلفات الغزالي تدور حول موضوع واحد هو الفكرة الدينية . ومن خصائصها وحدة الموضوع ، ووحدة الفكرة ، وقوة التعبير ، ودقة الأسلوب ، والبعد عن الصناعة اللفظية ، والصرحة في القول . يشعر القارئ في كل جملة من جملة بأن هناك حياة تتدفق ، وقلبا يخفق ، وفكرا يجول ، وإرادة تبلى .

وللغزالي أكثر من مائتي كتاب ومقالة ورسالة : منها المطبوع ، ومنها المخطوط ، ومنها المفقود ، والمفقود منها أكثر من المطبوع . وهي تتناول موضوعات مختلفة كالنصوف ، والعقائد ، والفقه ، والأصول ، والفلسفة والمنطق . وأهم هذه الكتب في نظرنا هي : كتاب « أحياء علوم الدين » الذي يمكن أن يسمى الموسوعة الدينية الجامعة وكتاب « تهافت الفلاسفة » ، وكتاب « المنقذ من الضلال » ، وكتاب « القسطاس المستقيم » ، وكتاب « ميزان العمل » ، وكتاب « المستظهرين » وكتاب « الجوامع العوام » عن علم الكلام ، وكتاب « مشكاة الأنوار » ، وكتاب « الاقتصاد في الاعتماد » وكتاب « معيار العلم » وكتاب « كيمياء السعادة » .

بيد أننا إذا تصفحنا مؤلفات الإمام الغزالي - سواء منها ما ألف قبل فترة تصوفه وما ألف في أثنائها - فأننا نجد أن أهمها في نظر الباحث الذي يريد أن يحدد شخصيته ومنهجه واتجاهه ثلاثة ، وهي فضلا عن ذلك ، تعتبر في نظرنا أهم كتبه على الإطلاق .

ولو لم يؤلف الإمام الغزالي غيرها لبقى هو الغزالي العملاق ، الصوفي ، الفيلسوف ، بطايعه وسماته وشخصيته ، لا ينقص شيئا . . . ولكنه لو لم يؤلفها لما كان هو الإمام الغزالي صاحب الأثر الخالد على الدهر .

١ - أما أحدهما : فإنه كتاب المنقذ من الضلال .

وهو كتاب لا غنى عنه للباحث في تطور حياة الغزالي الفكرية .
ففيه يقص الإمام حياته الفكرية ، في تطورهما من الدراسة المستفيضة إلى
الشك ، ثم إلى اليقين .

٢ - وأما ثانيها فإنه : كتاب « تهافت الفلاسفة » .

وهو كتاب تدل تسميته على ما يقصد به ، فإن الإمام الغزالي حينما
سمى كتابه : تهافت الفلاسفة - كما يقول « أزين بلاسيوس » - كان
يريد أن يمثل لنا : أن العقل الإنساني يبحث عن الحقيقة ، ويريد الوصول
إليها ، كما يبحث البعوض عن ضوء النهار ، فإذا أبصر شعاعا ، يشبه
نور الحقيقة ، انخدع به ، فرمى بنفسه عليه ، وتهافت فيه ، ولكنه يخطئ .
مخدوعا بأقيسة منطقية خاطئة ، فيهلك كما يهلك البعوض .

فكان الغزالي يريد أن يقول : إن الفلاسفة خدعوا بأشياء أسرعوا
إليها بلا أعمال روية ، فتهافتوا ، وهلكوا الهلاك الأبدى .

٣ - أما ثالث الكتب فإنه : الأحياء .

وهو أهمها ، وأهم كتب الإمام الغزالي عامة ، ولقد قال فيه الإمام
النووي « كاد الأحياء أن يكون قرآنا » .

ولقد ألفه الإمام الغزالي في أوائل الفترة التي اصطحب فيها مع العزلة
أما فيما يتعلق بالبواغيت التي من أجلها ألف الإمام « كتاب الأحياء » .
وأما فيما يتعلق بالهدف الذي من أجله ألف كتاب الأحياء ، وأما
فيما يتعلق بجوهر موضوعه فإن ذلك كله يتلخص في كلمة واحدة هي :
الإخلاص . ولقد روى ابن الجوزي أن بعض أصحاب أبي حامد سأل
قبييل الموت قائلا : أوصني ، فقال له : « عليك بالإخلاص » ولم يزل
يكررها حتى الموت .

عليك بالإخلاص !! لقد تلفت أبو حامد يوما إلى نفسه ، فوجد أنه
متجرد من الإخلاص ، وأن كل همه ، إنما هو الشهرة والصيت والجاه ،
والمنزلة عند الناس وعند الحكام . . . وانتفض أبو حامد انتفضته التي
وضع بها نفسه في محيط الإخلاص .

وتلفت أبو حامد - بعد ذلك - فيما حوله ، فوجد أن الناس صم ،
بكم ، عمى ، عن قوله تعالى « ألا لله الدين الخالص » ، وعن قوله تعالى
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ، « فادعوا الله مخلصين
له الدين » وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدعو إلى الإخلاص في الدين .

والإخلاص الدين لله وحده وهي في دعوتها إلى الإخلاص إنما تدعو إلى التوحيد .

ووجد أن الشيطان قد استحوذ على أكثر الناس ، واستغواهم الطغيان ، وأصبح الدين في نظر علمائه - فضلا عن غيرهم - فتوى حكومة ، أو جدلا للبياهات والغلبة والإفحام ، أو سجعا مزخرفا يتوسل به الواقع إلى استدراج العوام .

لما رأى أبو حامد ذلك ألف كتابه النفيس .

وآلفه ليستعيد الإخلاص إلى القلوب ، ليستعيد ما دوج عليه السلف الصالح من اتخاذ الإخلاص أساسا وشعارا . وما من شك في أن إخلاص الدين لله وحده هو التوحيد ، وما من شك في أن التوحيد هو جوهر الدين الإسلامي ، وهو طابعه ، وهو هدفه وغايته .

وآلف الإمام الغزالي كتابه اذن ليبين فيه الإخلاص أسسا ونتائج ، وأسبابا وغايات .

وقد اعتمد الغزالي بكتابه هذا وذكر من طلائعه انه يمتاز عما كتبه غيره في هذا المجال بخمسة أمور هي :

١ - حل ما عقده ، وكشف ما أجملوه

٢ - ترتيب ما بددوه ، ونظم ما فرقوه .

٣ - إيجاز ما طولوه ، وضبط ما فرقوه

٤ - حذف ما كرروه ، وإثبات ما حرروه

٥ - تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام

ولعل من حق الغزالي أن يفخر بعمله وبضاعته ، وكيف لا وهذا هو العقد يتحدث في كتابه « أنا » عما كتبه وعما لم يكتبه ، وعما يريد أن يكتبه فيقول فيما يقول :

« لقد ألفت عن ابن سينا وعن ابن رشد ، وهما أكبر فلاسفة اللغة العربية في المشرق والمغرب ، وبقي كتاب عن الغزالي الفيلسوف الذي يضارع الفلاسفة ، والفقيه الذي يؤدب الفقهاء ، والمتصوف الذي يكشف عن عالم الخفاء ، كما يكشف عن عالم الشهادة .

« وليس في المشرق والمغرب من هو أرجح فكرا ، وأصفى عقلا ، وأقوى دماغا ، من هذا الإمام الجليل ، ولولا اتساع الأفق الذي تدفعنا

«بسم الله الرحمن الرحيم» ، بعدد بترجمته ، وبعدد جبل ابن سينا وابن رشد
وغيرهما من حكماء المشرق والمغرب » .

اقسام الكتاب

وقد رتب الامام الغزالي كتابه اقساماً ، والاقسام كتباً ، والكتب
ابواباً ، والابواب فقرات ٠٠٠ كل ذلك ليسهل تناوله .

فاما اقسام الكتاب فهي اربعة :

١ - قسم العبادات :

يذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها ، واسرار معانيها كل
ما يحتاج العالم العامل الى معرفته من وجوه الاخلاص فيها ، واقامتها على
الاسس التي يحييها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم .

٢ - قسم العادات :

يذكر فيه اسرار المعاملات الجارية بين الخلق ، واغوارها ، ودقائق
سننها ، وخفايا الورع في مجاريها ، وذلك مما لا يستغنى عنه متدين .

٣ - قسم المهلكات :

وهي الاخلاق المذمومة التي ورد القرآن بتطهير القلب منها : يعرف
بها ، ويذكر اسبابها وما ينشأ عنها من مضار ، ثم يذكر طرق العلاج منها .

٤ - قسم المنجيات :

يذكر فيه كل خلق محمود ويشرح الوسائل التي بها يكتسب ،
والثمار التي تجني من التخلق به .

وهو في كل هذه الأقسام يبتدئ كل موضوع بمالجه بذكر
الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين ،
واخبار الصالحين .

ويعلل الغزالي تقسيم كتابه الى الاقسام الاربعة السابقة بقوله :

« وانما حملنى على تأسيس هذا الكتاب على اربعة ارباع امران :

أحدهما - وهو الباعث الاصلى - ان هذا الترتيب في التحقيق
والنفهم كلفزورى ، لأن العلم الذي يتوجه به الى الآخرة ينقسم الى علم

المعاملة ، وعلم المكاشفة ، وأعنى يعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف العلوم فقط وأعنى يعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف المعدل به .

والقصد من هذا الكتاب علم المعاملة فقط ، دون علم المكاشفة ، التي لا رخصة في ابداعها الكتب ، وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ، ومطمع نظر الصديقين ، وعلم المعاملة طريق اليه ، ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم ، مع الخلق إلا وهي علم الطريق والارشاد اليه .

وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والاجمال ، علما منهم بقصور افهام الخلق عن الاحتمال ، والعلماء ورتة الأنبياء ، لما لهم سبيل الى المعدول عن نهم التأسى والاقتداء .

ثم ان علم المعاملة ينقسم الى علم ظاهر ، أعنى العلم بأعمال الجوارح ، وإلى علم باطن ، أعنى العلم بأعمال القلوب ، والجاري على الجوارح أما عادة وأما عبادة ، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت ، أما محمود وأما مذموم ، فبالواجب انقسم هذا العلم الى شطرين ، ظاهر وباطن ، والشرط الظاهر المنطق بالجوارح . انقسم الى عادة وعبادة . والشرط الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم الى مذموم ومحمود . فكان المجموع أربعة أقسام ، ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام .

الباعث الثاني : اني رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صالح عند من لا يخاف الله سبحانه وتعالى ، المتدرع به الى المباهاة والاستظهار بجهاه ومنزلته في المناقشات وهو مرتب على أربعة أرباع ، والمتزني بزي المحبوب محبوب ، فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تطلقا في استدراج القلوب .

كتاب العلم

ويفتتح الغزالي كتابه « بكتاب العلم » فيسبر فيه على حسب طريقته المحددة (شواهد الآيات ، والأخبار ، والآثار) و (شواهد الشرع والعقل) .

لقد « شهد الله ، انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » .

فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ، وثني بالملائكة ، وثلت بأهل العلم ، وناهيك بهذا شرقا ، وفضلا وجلاء وتبلا .

ويقول صلوات الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء » ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ، ولا شرف فوق شرف الوراة لتلك الرتبة .

وقال الأحنف رحمه الله : « كاد العلماء أن يكونوا أربابا » .

والعلم الذي يريده الامام الغزالي إنما هو علم الدين والدنيا ، ولا يحرم الامام الغزالي منه الا ما يضر المجتمع ، كعلم السحر مثلا : فاذا أدى العلم الى ضرر ما ، اما لصاحبه أو لغيره كان مذموما .

والهدف من العلم على كل حال زيادة الهداية وغرس الاخلاص فان « من ازداد علما ولم يزد هدى ، لم يزد من الله الا بعدا » .

كتاب قواعد العقائد

ولابد للاخلاص من معرفة العقائد الصحيحة ولذلك يثنى الامام الغزالي بكتاب : « قواعد العقائد » ، وقواعد العقائد تدور حول :

١ - الله وصفاته والاساس فيه ، انه ليس كمثل شئ. وانه متصف بكل صفات الكمال : كالحياة والقدرة ، والعلم الشامل ، والارادة الكاملة وغير ذلك من صفات الجلال والجمال .

٢ - وانه سبحانه بعث محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، برسائله الى كافة العرب والعجم ، فنسخ بشريعته الشرائع الا ما قرره منها ، ومنع كمال الايمان بشهادة التوحيد ، وهو قول : لا اله الا الله ما لم تقتزن بشهادة الرسول ، وهو قولك محمد رسول الله ، والزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة .

وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالى ، أو معرفة صفاته ، أو معرفة أحوال الآخرة ، أو معرفة صدق الرسول صلوات الله عليه ، فان أول ما يستضاء به من الأنوار ، ويسلك من طريق الاعتبار ، ما أرشد إليه القرآن ، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان ، ومن القرآن ارشاد واستدلال واضح على كل ذلك .

ويتهيأ الانسان للاخلاص بالطهارة ، والطهارة ظاهريّة وباطنيّة ، وقد أطل الامام الغزالي في الطهارة الباطنية ، أما الطهارة الظاهرية فمنها الوضوء .

أجل الصلاة ، والصلاة : أتمها هي الباب الذي يدخل الإنسان منه إلى الله سبحانه وتعالى : يتأجيه . وينغمس في رحابه ، وتستثير بنوره ، وهي من أجل ذلك كانت عماد الدين ، وعظام اليقين ، ورأس القربات ، وغرة الطاعات ، وكانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً . وانها لتنتهي عن الفحشاء والمنكر ، وهي كذلك بشرط الخضوع وحضور القلب .

ويقرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة في غير ما موضح « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقد جعلها الله تزكية ، وبفضلها تزكى من عباد الله من تزكى ، وقد شدد الله الوعيد على المقصرين فيها فقال : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم عذاب أليم » ومعنى الانفاق في سبيل الله : اخراج حق الزكاة ، والزكاة نوع من تجريد الإنسان عن جزء من المادة بعد امتلاكه ، وذلك من أجل الله .

والصوم باب العبادة وباب الاخلاص ، فاذا ما صام الإنسان إيماناً واحتساباً ، باهى الله به ملائكته ، وكانت كل حركاته عبادة حتى نومه .

ويقسم الصوم إلى ثلاث درجات : صوم العموم : وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ، وصوم الخصوص وهو كف الجوارح عن الآثام ، وصوم خصوص الخصوص : وهو صوم القلب عن الهمم الدنية ، والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية .

ويكفى في فضل الحج ما زواه الشيخان البخاري ومسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

والقرآن كتاب الإسلام المنزل ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، من تمسك به هدى ، ومن عمل به فقد فاز ، ولقد قال صلوات الله عليه : « أهل القرآن أهل الله وخاصته » . والقرآن : رسائل أتتنا من قبل ربنا بمهوده . نتدبرها في الصلوات ، ونقف عليها في الخلوات ، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات ، وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ، وتلاوته أذن مطلوبة جلاء للقلوب ، وشفاء لما في الصدور ، وغرساً للأخلاص ، وتثبيتاً للتوحيد .

قسم : العادات

وبعد أن ينتهي الإمام الغزالي من ريع العبادات يبدأ في ريع العادات ، فيبين فيه آداب الأكل وآداب النكاح ، ثم يبين آداب الكسب والمعاش ،

ويتحدث عن فضيلة العمل . وعن الآثار الكثيرة : قرآنية ونبوية ، في فضل العمل وفي استقالة العمال والتجارة ، فمن الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم في طلب المعيشة ، والتساجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء .

ويخلص من ذلك الى كتنساب جليل نفيس وهو « كتناب الحلال والحرام » . والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض . والحرام كله خبيث ، ولكن بعضه أخيب من بعض . ويفصل الامام كل ذلك لينتهي الى « كتاب آداب الالفة والاخوة والصحبة » . وأساسه حسن الخلق ، والتناسي فيه بالرسول الذي يقول الله له : « وانك لعل خلق عظيم » . وقد بعث صلوات الله عليه لينتم مكرام الاخلاق ، فاذا ما كان حسن الخلق كانت الاخوة ، وفائدة الاخوة كما يريدنا الدين عظيمة . ولقد قال صلوات الله عليه في البناء على الاخوة في الدين : « من اراد الله به خيرا رزقه خيلا صالحا . ان نسي ذكره وان ذكره أعانه » ومن أروع ما قاله صلوات الله عليه في ذلك : « مثل الأخوين ، اذا التقيا : مثل اليمين : تغسل احدهما الأخرى ، وما التقى مؤمنان قط الا أفاد الله احدهما من صاحبه خيرا » .

ثم يتحدث عن العزلة والاختلاط بين أنصار كل منهما وخصومه ، ليرى ان كلام الشافعي رحمه الله في هذا الموضوع هو فصل الخطاب ، اذ قال : « يا يونس ، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانتساق اليهم مجلبة لقرناء السوء ، فكن بين المنقبض والمنبسط » فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة . ويختلف ذلك بالأحوال ، وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل هذا هو الحق الصراح . وكل ما ذكر سوى هذا فهو قاصر . وانما هو اخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها ، ولا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال .

والسفر للعظة والاعتبار من أعظم ما يفيد الإنسان في جانبه الروحي ، ولكن السفر قد يكون يسير القلب عن أسفل السافلين الى ملكوت السموات ، وهو أشرف من السفر بظاهر البدن ويجمع السفرين ويحث عليهما قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ » .

ويختتم الغزالي ربيع العبادات : « آداب المعيشة وأخلاق النبوة » قبيبين ما كان عليه الرسول عليه السلام من خلق . كما في القرآن ويشرح في استفاضة ما يوضح قول الله تعالى لرسوله « وانك لعل خلق عظيم » .

قسم : التهديبات

ويتبدى ربع المهلكات بكتاب من أنفس الكتب ، لا غنى عنه قط ،
ثم يريد أن يعالج النصوص عمليا ، أو أن يقتنع بحقيقته نظريا ، ذلك
هو كتاب « شرح عجائب القلب » وأهميته ترجع إلى أن القلب هو العالم
بالله ، وهو المتقرب إلى الله ، وهو العامل لله ، وهو الساعي إلى الله ،
وهو المكاشف بما عند الله ولديه ، فإذا تسألت : ما معنى القلب الذي
له هذه منزلة ؟ فانه : « هو لطيفة ربانية روحانية ، لها بهذا القلب
الجسماني تعلق ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان ، وهو المركز العالم
العارف من الإنسان ، وهو المخاطب والمُعَاتَب والمطالب » .

ويتلو ذلك كتاب « رياض النفس وتهذيب الأخلاق » ومن هذا العنوان
وحده نفهم ان الإمام الغزالي مزج بين رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ،
والخلق الحسن : انما هو صفة سيد المرسلين ، وأفضل أعمال الصديقين ،
وهو على التحقيق شطر الدين ، وثمرة مجاهدة المتقين ، ورياضة المتعبدين .

ولقد كان صلوات الله عليه يقول : « ان أحبكم إلى وأقربكم مني
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » .

وأعظم المهلكات ، لابن آدم ، شهوة البطن فيها أخرج آدم عليه السلام
وحواء من دار القرار إلى دار الفل والافتقار ، اذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما
شهواتهما حتى أكلتا منها ، فبذت لهما سوءاتهما .

واذا كان الأمر كذلك فلا بد من كسر هذه الشهوة ، ومما يساعد على
كسرها ، ألا يأكل الإنسان الا حلالا ، والا يجعل الأكل هدفا وغاية .
والأفضل بالاضافة إلى الطبع المعتدل ، أن يأكل بحيث لا يحس بنقل
المعدة ، ولا يحس بالحم الجوع ، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا ،
فإن مقصود الأكل بقضاء الحياة ، وقوة العبادة ، وثقل المعدة يمنع من
العبادة ، والم الجوع أيضا يشعل القلب ويمنع منها .

ثم يتحدث الإمام عن « آفات اللسان » . وما من شك في أن اللسان
من نعم الله العظيمة . ولطائف صنعه الغريبة ، ولكن الناس تساهلوا
في الاحتراز عن آفاته وغوائله ، وهي كثيرة ، وما من شك في أن من
أسباب النجاة ما نصصح به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله
« أمسك عليك لسانك » .

والكذب ، والغيبة ، والنميمة . والاستهزاء ، والسخرية : كل ذلك
من آفات اللسان والمثل العربي يقول : « مقتل الرجل بين فكيه » .
والطريقة المثل ألا يتحدث الرجل بما يفضي الله .

— أما وجوب التوبة على الفور ، فلا يستتراب فيه لمعرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الايمان وهو واجب على الفور . ومهما يكن من شيء .
 فـ « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » .

والايمان : « نصفان » . نصف صبر ، ونصف شكر . لقد وردت بذلك الآثار . وشهدت به الاخبار ، وقد وصف الله الصابرين وأضاف أكثر الدرجات والخيرات الى الصبر ، وجعلها ثمرة له فقال تعالى : « انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » وقال صلوات الله عليه : « الصبر نصف الايمان » ، وقال : « الصبر كنز من كنوز الجنة » .

ونعم الله على المرء لا تحصى ، وواجب الانسان بهذه النعم هو الشكر ، والشكر نفسه سبب في زيادة النعم . يقول تعالى : « لئن شكرتم لازيدنكم » .

والرجاء والخوف جناحان يهبان بطير المقربين الى كل مقام محمود ، ومطيرتان يهبان يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كتود .

والتوكل : منزل من منازل الدين ، ومقام من مقامات المؤمنين ، بل هو من معالي درجات المقربين ، وهو ثمرة من ثمار التوحيد فمن وجد الله حق توحيدته توكل عليه . « ليس الله بكاف عبده » .

أما محبة الله : قانها الغاية القضي من المقامات والذروة العليا من الدرجات ، ومن ثمارها الشوق والانس والرضا ، وليس قبل المحبة مقام الا وهو مقدمة من مقدماتها « كالنوبة » والصبر . والزهد وغيرها .
 فهن واسطة المقدم ، ودرية القلادة . والذين آمنوا أشد حبا لله .
 « لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواها » .

وقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الايمان وأنوار القرآن ان لا يوصول الى السعادة الا بالمعلم والعبادة ، فالناس كلهم هلكت الا المفلون ، والمفلون كلهم هلكت الا الصامون . والصامون كلهم هلكت الا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم ، فالعمل بغير نية عناء ، والنية بغير اخلاص رياء ، وهو للنفاق كفاء . ومع العصيان سواء ، والاخلاص من غير صدق وتحقيق هباء .

ومن راقب الله فاز ، ومن حاسب نفسه نجا .

وقد وردت السنة بان تفكر ساعة خير من عبادة سنة . وكثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ، ولا يخفى ان الفكر هو مفتاح الأنوار ، ومبدأ الاستبصار ، وهو شبكة المعلوم ومصيفة المعارف والفهوم .

وقد أمر الله تعالى بالتفكير والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى ، وأثنى على المتفكرين . فقال تعالى : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا » ويقول : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لآولي الابواب » وقد روى ان الرسول صلى الله عليه وسلم : بكى حينما نزلت هذه الآية وقال : « ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » .

أثر الاحياء. في العالم الاسلامي

هكذا هو مفهوم الايمان عند « حجة الاسلام » كما ضمنه كتابه الاحياء .. هذا الكتاب الذي من أمضى القول ان نقول بأن نصيبه كان الرفض في حياة مؤلفه ثم الاحراق !!

ثم مرت الأيام وأصبح هذا الكتاب مرجع الباحثين عن الايمان الصحيح بما أحدثته من تغيير في الفكر الاسلامي ورفع لفهم الدين والايمان الى مستوى روحاني عاد بالاسلام الى أصوله الأولى ومنايعه الصافية مما جعل لصاحبه مكانته التي لا تجد في تاريخ الفكر الانساني .

أما أثر هذا الكتاب في العالم الاسلامي ، فقد كان ضخما ، لقد شرح واختصر عدة مرات ، وانتقده الكثيرون ، ودافع عنه الكثيرون ، وترجم الكثير منه الى الانجليزية والفرنسية والاسبانية وغير ذلك من اللغات الحية : شرقية وغربية .

ومخطوطاته التي بمكتبات العالم لا تكاد تحصى ، وقد طبع في القاهرة وحدها ما يقرب من عشرين طبعة ، وطبع في الهند وفي تركيا وفي ايران .

ولا يزال الكتاب الآن في العالم الاسلامي مصدر الهام ونور ، ودراسة تختلف نتائجها لاختلاف نزعات الدارسين .

ولا يزال في مصر جماعات تقدم حلقات اسبوعية تخصصها لقراءة كتاب الاحياء والتعبد بشرح ما فيه من حكم ومواعظ .

أما تقدير العلماء لهذا الكتاب ، فتصوره الآراء التالية :

يكاد الناقدون يجمعون على كلمة : « أبو المظفر » سبط أبي الفرج

ابن الجوزي في قوله : « ووضعه على مذاهب الصوفية . وترك فيه قانون الفقه ، فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح » .

ولهذه الأحاديث التي لم تصح أذاع بها كثيرون من أعداء الامام الغزالي ، ولكن ها هو ذا المولى أبو الخير يقول :

« أما الأحاديث التي لم تصح فلا ينكر عليه إيرادها لجوازها في الترغيب والترهيب » .

والواقع أن الامام الغزالي لم يأت بهذه الأحاديث التي لم تصح لاثبات حكم ، أو للاستدلال على مبدأ ، ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية التي يثبت بها ما يؤدي اليه من أحكام وقواعد ، وهي على هذا الوضع كافية في الاثبات والاستدلال ، ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث وبقوال الصحابة والتابعين .

وإذا كان كذلك فأننا حينما نستبعد الأحاديث الضعيفة من الاحياء ، فإن كل المبادئ والقواعد والعظات والعبر التي أتى بها الامام الغزالي في هذا الكتاب ، تحتفظ بقيمتها من ناحية الاثبات والاستدلال .

ويتبين من هذا أنه لا قيمة لهذا الاعتراض لا شكلا ولا موضوعا .

على أنه قد قام العالم الثبت الجبة الحافظ العراقي (٢) الذي قال فيه شيخه : « أن ذهنه لا يقبل الخطأ » بتخريج أحاديث هذا الكتاب ، فأصبحت السنة واضحة وأصبح الطريق أبلج .

يقول الحافظ العراقي عن كتاب الاحياء : أنه من أجل كتب الاسلام في معرفة الحلال والحرام جمع فيه بين طواهر الاحكام ، ونزع الى سرائر دقت عن الافهام ، ولم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ، ولم يتبحر في اللجة بحيث يتعذر الرجوع الى الساحل ، بل مزج فيه علمي الظاهر والباطن ، ومزج معانيها في أحسن المواطن ، وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه ، وساك فيه من النمط أوسطه مقتديا بقول علي كرم الله وجهه : « خير هذه الأمة النمط الأوسط ، يلحق بهم التال ، ويرجع اليهم الغال » .

وقال الزبيدي (٣) شارح الاحياء : « وأنا لا أعرف له نظيرا في الكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر » .

وقال ابن السبكي : « وهو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاعتناء بها واشاعتها ، ليهتدى بها كثير من الخلق ، وقل ما ينظر فيه الا ويتعظ به في الحال » .

وقال الشيخ عبد القادر العبدروس في كتابه « تعريف الأحياء بفضائل الأحياء » (اعلم ان فضائل الأحياء لا تحصى ، بل كل فضيلة له ، باعتبار حيثياتها لا تستقصى » .

وكان عبد الله العبدروس رضي الله عنه يكاد يحفظه ، وروى عنه انه قال : « مكنت أطالع كتاب الأحياء ، كل فصل وحرف منه وأعاوده وأتدبره فيظهر لي منه في كل يوم علوم وأسرار عظيمة ، ومفاهيم غزيرة ، غير التي قبلها ولم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد » ومن كلامه أيضا : « عليكم يا اخواني بمتابعة الكتاب والسنة اعنى الشريعة المشروعة في الكتب الغزالية خصوصا ، كتاب ذكر الموت ، وكتاب الزهد ، وكتاب التوبة ، وكتاب رياضة النفس » . وقد ألزم الشيخ عبد الله العبدروس اخاه قراءة الأحياء فقرأه عليه مدة حياته خمسا وعشرين مرة .

وتختتم هذه التفديرات برأى اعتقد انه فيصل الحق في موضوع « كتاب الأحياء » وهو رأى العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق ، وهو عالم لا يتهم بمصيبة ، والآراء مجمعة على انه من العلماء الذين حاولوا جاهدين ان يكون كل ما يصدر عنهم انما يراد به وجه الله ، يقول : « اذا وجد العلماء في كتاب الأحياء مأخذ مميوزة ، فانه من صنع بشر غير موصوم من الزلل ، وكفى كتاب الأحياء فضلا وحمى مميوزة ان تكون درر فوائده فوق ما يتناوله المد ، وان ينظر منه طلاب العلم وعشاق الفضيلة بما ينظفرون به من كتاب غيره » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » .

والله اعلم بالصواب ، والحمد لله رب العالمين .

هذا هو رأي العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين في كتاب الأحياء ، وهو رأى العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق ، وهو عالم لا يتهم بمصيبة ، والآراء مجمعة على انه من العلماء الذين حاولوا جاهدين ان يكون كل ما يصدر عنهم انما يراد به وجه الله ، يقول : « اذا وجد العلماء في كتاب الأحياء مأخذ مميوزة ، فانه من صنع بشر غير موصوم من الزلل ، وكفى كتاب الأحياء فضلا وحمى مميوزة ان تكون درر فوائده فوق ما يتناوله المد ، وان ينظر منه طلاب العلم وعشاق الفضيلة بما ينظفرون به من كتاب غيره » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » .

والله اعلم بالصواب ، والحمد لله رب العالمين .

هوامش

(١) إمام الحرمين : هو أبو الفتح الجويني (١٠٢٨ - ١٠٨٥ م) له عدة مؤلفات أهمها في أصول الفقه (البرهان) و (الودقات) • وفي علم الكلام (الشامل) و (الارشاد) •

(٢) الحافظ العراقي : هو العالم زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الذي تخصص في علم الحديث (٧٢٥ هـ - ٨٠٦ هـ) •

(٣) الزبيدي : محمد بن الحسن (٩٢٨ - ٩٨٩ هـ) لقوى • ولد ومات بأندلس ودرس بها وبقرطبة • ألف كتابا قيمة منها (الأبنية) و (الواضح في النحو) و (لمن العامة) و (مختصر المعين) و (تعليقات النحويين والمفويين) •

الفتوحات المكية

محيى الدين بن عربي

١٢٣٨ م

English Library
and Map to 1870
ATL

هي سيرة الصوفي المرسى العظيم « محيي الدين بن عربي » الذي عاش في الفترة التي تجمّع بين منتصف القرنين السادس والسابع الهجريين ، هذه الفترة التي كانت زاخرة بالأدب والتصوف ، في بيته من أخصب بلاد العالم الإسلامي رقة وذوقاً وأدباً وتصوفاً ، هي بيئة الأندلس ، التي على رباعها نشأ عاقل التصوف العظيم . ثم خطلت قدماء تذرّع البلاد شرقاً وغرباً ، بحثنا عن المعرفة ، وارتباداً للحكمة .

هي سيرة « ابن عربي » الذي سطع نجمه في افق الثقافة الإسلامية الصوفية حياً وميتاً ، ووجد من الأنصار والخصوم من يناصرون ويناثون ، وشغل بأرائه وأفكاره العقول والأذهان ، وأثار ثائرة قوم واعتاب آخريين ، وظلت كتبه إلى ذلك الوقت منبعاً فياضاً وكثراً دفيناً يهرع إليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح ومحبو الفلسفة وجامعو الحكمة .

هو الشيخ أبو بكر محمد بن علي الملقب بمحيي الدين بن عربي المرسى الحائمي الصوفي الفقيه الطاهري . الذي ولد في مرسية في الجنوب الشرقي من الأندلس يوم الاثنين ١٧ من رمضان سنة ٥٦٠ هـ ، وهو من سلالة عربية صميمية ومن أسرة عرفت في الأندلس بالتقوى والورع ، وكان بعض أفرادها من الصوفية ، تلقى مبادئ العلوم الدينية في مدينة لشبونة ثم في اشبيلية التي كانت من أكبر مراكز التصوف في الأندلس في عهده ، وقضى فيها نحواً من ثلاثين سنة ، وتلقى العلوم عن مشيختها الذين كان لهم أثر غير قليل في توجيهه في الطريق الصوفي . وهو يذكر هؤلاء المشايخ في كتبه في كثير من التقدير والاكبار . والظاهر أنهم كانوا من بسطاء الزهاد الذين قصرُوا همهم على الناحية العلمية من الطريق الصوفي ولم يكن لهم كبير حظ في التصوف النظري ، ومع أن ابن عربي اتخذ من اشبيلية مقراً له هذه الفترة الطويلة من حياته ، فإنه كان يرتحل عنها إلى بلاد أخرى في الأندلس ، زائراً متجولاً مرتاداً للعلماء ، ثم يعود إليها . زار « قرطبة » وهو شاب ولقى بها الفيلسوف « ابن رشد » الذي كان قاضي المدينة إذ ذاك . وفي سنة ٥٩٨ هـ هجر الأندلس وبلاد المغرب جميعاً ، وذهب إلى المشرق ليقتضى فريضة الحج ، ولكنه لم يعد منه . وأغلب الظن أن رحلته إلى المشرق كانت فراراً من الأندلس والمغرب وجوهما الصاحب دينياً وسياسياً ، وما كان يسود هذا الجو من تزمت من جانب فقهاء المالكية واضطهاد للمفكرين الأحرار من جانب أصحاب الحكم .

ولقد زادت هبة « ابن عربي » في طلب العلوم وكانت له عزيمة لا تعرف الكلل ، وتكبد في سبيل تحصيله كثيراً من المشاق ، وكان كالنحلة دائب الانتقال من روض إلى روض ، حتى جمع في ذلك ذخيرة شهيد له بها القاصي والداني ، وسيأتي بيان عن ذلك بعد .

فقد زار مصر سنة ٦٠٣ هـ ولم تطلب اقامته بها لان أهل مصر لم يحسنوا وفادته ، فقد كان سببا في اثارة نائرة الفقهاء عليه حتى أوغروا عليه صدر السلطان العادل ، وهموا بأن يطبشوا به لولا أن قبض الله له من كان سببا في انقاذه من هذه الفتنة التي أوشكت أن تعصف به . ولما رحل عن مصر زار كثيرا من بلاد المشرق كبيت المقدس ومكة وجهات أخرى من الحجاز وبغداد وبعض مدن بلاد الروم ، ثم استقر به المقام في دمشق التي أقام بها الى أن توفي ليلة الجمعة ٢٨ ربيع الآخر سنة ٦٣٨ هـ ودفن في جبل قاسيون .

مكانته العلمية وشهادة العلماء

تلك هي سيرة ذلك البطل الذي أطلق عليه عارفو فضله لقبين لهما دلالتهما العظيمة :

أما اللقب الأول فهو « الشيخ الأكبر » وهذا اللقب لم يطلق عليه الا بعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة الروحية ، وتخرج على يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون حوله بالمشات في كل مكان يحل فيه ، يتحلقون حوله ويستمعون الى محاضراته ، وينصتون الى آرائه وأذواقه في شعره ونثره ، فيجندون في ذلك بلسا شاقيا لجراهم . ويمثا قويا لموات نفوسهم ، وحفزا صادقا لهميمهم ، وإرواء لظما لأرواحهم . وكانوا هم عند حسن ظنه بما أفادوا من تعاليمه وساروا على طريقه واستجابوا لنصائحه ، فشفقت نفوسهم ، وأطمأنت قلوبهم ، وارتوت أرواحهم وانطلقوا يحلقون في فضاء الروح .

ولقد وضع « الشيخ الأكبر » مناهج تتناول الصوفي في جميع مراحل طريقه من لدن انبعاث الرغبة في نفسه ، ثم مضيه مريدا سالكا حتى تنكشف أمامه الطريق ، فيتمكن من الوصول الى غايته بنجاح .

كما وضع مناهج للشيوخ أنفسهم يستأنسون بها في إرشادهم ، كما يستأنس بها مريدوهم حتى يعرفوا القائد الحق فيحترموا قدوته ويحفظوا له حقه وبذلك يزهر غرسه ويدنو ثمره .

وكان هو — نفسه — سلوكا وتصرفا وقولا وعملا وأدبا وأخلاقا — في الذروة العليا من الكمال الانساني الذي بلغ به مراتب أهل الفضل وجعل شيوخ عصره يحلون به ويكبرونه ويعترفون له بالمكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة .

من أجل ذلك كله أطلق عليه لقب « الشيخ الأكبر » .

أما اللقب الثاني فهو «سلطان المارفين» وهو لقب يكاد يكون متلازما مع اللقب السابق ، فلم يستحق ابن عربي لقب « الشيخ الأكبر » الا بعد أن تبوأ عرش المعرفة ، وأدرك من الأسرار ما عز على غيره ، واستطاع أن يشير الى حقائق تاهت في الطريق اليها المقول ، وتفرقت الغرائم ، وأدلى ببعان رائحة وحكم بالغة ، تدل على رسوخ قدمه وعلو كعبه وسعة معرفته . ولقد شهد بذلك أعظم الصوفيين في عصره ، ومنهم أبو مدين في المغرب ، والسهروزي في بغداد ، وابن الفارض في مصر .

أطلق عليه أبو مدين هذا اللقب « سلطان المارفين » .

وقال عنه السهروردي : « أنه بحر الحقائق » .

وأدرك ابن الفارض روعة « الفتوحات المكية » فقال : انها خير شرح لتأنيته المشهورة « نظم الساوك » .

وهذه التقديرات اذ دلت على شيء ، فانما تدل على ما وصل اليه الشيخ الأكبر من تائق ومقدرة .

ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان المارفين » وهو جدير بهذا اللقب ، لانه لم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا الطريق الصوفي الفاص بالمقبات والمفاوز والمتاهات الا وأدلى فيها ببيان واف ، وعبارة رائعة نظما ونثرا . واتسعت معرفته فحسبت غير العلوم الصوفية براعة ودقة وفهما وأداء .

هذه سيرة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي سلطان المارفين .

تراث ابن عربي

وضع ابن عربي مائتين وواحدا وخمسين مؤلفا ما بين كتاب ورسالة حسبما ورد في مذكرة كتبها سنة ٦٣٢ هـ ، أو خمسمائة كتاب على حد قول عبد الرحمن حامي (١) في «نفحات الأنس» أو اربعمائة كما يقول الشعراي في « البواقيت والخواهر » . وقد ذكر له بروكلمان (٢) نحو من مائة وخمسين مؤلفا لاتزال باقية ما بين مطبوع ومخطوط .

ومن الصعب تصنيف هذه المؤلفات على أي أساس علمي من أسس التصنيف : فمن المتعذر مثلا ترتيبها ترتيبا زمنيا لاننا لا نعرف تاريخ أكثر من عشرة منها .

ومع ذلك فإن من اليسير أن نميز بين المؤلفات التي كتبها في الأندلس والمغرب ، وتلك التي كتبها في المشرق – وبخاصة في مكة ودمشق – وهذه تشمل أكثر مؤلفاته وأنصحها : ومنها النصوص والفتوحات .

ومن الصعب أيضا – إن لم يكن من المستحيل – أن نضع تصنيفا علميا دقيقا لمؤلفات ابن عربي على أساس مادتها لأننا لم نطلع عليها كلها بعد . ولا نخال أن أحدا قد درس جميع هذه المؤلفات ووقف على مادتها ، وعناوين الكتب والرسائل وحدها غير كافية في هذا التصنيف ، بل لابد من الاطلاع عليها أولا وبحثها وتحليلها تحليلًا علميًا . ولابد ثانيا من الاستئناس بما ذكره المؤلف نفسه ، ومن ذلك الكثير في كتابه «الفتوحات» الذي يشير فيه إلى عدد كبير من كتبه ويعلق عليها وعلى الظروف التي أحاطت بتأليفها ، ولكننا مع ذلك نستطيع أن نضع التصنيف العام التالي .

يمكن تصنيف مؤلفات ابن عربي في سبع مجموعات على النحو الآتي :

المجموعة الأولى : كتب التصوف : وهي ثلاثة أنواع :

١ – نظرية : ٢ – عملية ٣ – تعليمية
المجموعة الثانية : كتب الحديث ، ومعظمها مختصرات لكتب أخرى كصحيح البخاري أو مسلم .

المجموعة الثالثة : كتب التفسير ، وأهمها تفسيره الصوفي الذي بلغ فيه إلى سورة الكهف وتوفى ولم يكمله .

المجموعة الرابعة : في السيرة النبوية .

المجموعة الخامسة : في الأدب – بما في ذلك الشعر الصوفي .

المجموعة السادسة : في العلوم الطبيعية : كالفلك وعلم التنجيم .

المجموعة السابعة : في علوم الأسرار .

ومع احاطة ابن عربي التامة بالتراث الفكري الإسلامي الذي كان معروفا إلى عهده لم يشغل نفسه بالتأليف في الفلسفة إلا من حيث ما يجد صلة بينها وبين بعض مسائل التصوف ، ولا يعلم الكلام إلا عرضا عندما يناقش مسألة كلامية يرى فيها رأيا مخالفا أو موافقا لروح مذهبه . ولكن شغله الشاغل كان التأليف في التصوف الذي وقف كل علمه على خدمته .

وقد اشتغل بالتأليف في التصوف منذ دخوله في الطريق الصوفي، وسار في التأليف فيه على نهج تدريجي : يكتب أولا الكتب أو الرسائل

القصيرة حول موضوعات خاصة مثل كتاب « التديرات الإلهية » الذي وضعه في الملائكة الإنسانية وكتاب « مواقع النجوم » الذي وضعه في إرشاد السالك في الطريق الصوفي ، ورسالة « الخلوة » التي وضعها فيما يجب على المرشد في خلوته ، وكتاب « عقائد مغرب » الذي وضعه في الولاية ورسائل أخرى قصيرة .

كان هذا في الشطر الأول من حياته وهو الشطر الذي قضاه في الأندلس وبلاد المغرب وقضى وقتا منه ببلاد المشرق . أما الشطر الثاني من حياته وهو الذي قضى معظمه بدمشق ومكة ، فقد ظهر فيه إنتاجه الناضج الخصب في ميدان التصوف بوجه خاص مثل كتابه « نصوص الحكم » و « الفتوحات المكية » .

وقد ألف ابن عربي كتابه « الفتوحات المكية » خلال ثمان وثلاثين سنة : بدأه بمكة سنة ٥٩٨ هـ عندما ذهب إليها قاصدا الحج وانتهى منه سنة ٦٣٦ هـ . وما هي ذي عبارته الواردة في نسخة الفتوحات التي كتبها بخط يده ولا تزال محفوظة بمدينة قونية :

« انتهى الباب بحمد الله بانتهاء الكتاب على ما أمكن من الإيجاز والاختصار على يد منشئه : وهو النسخة الثانية من الكتاب بخط يدي . وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة كتاب الفتوحات بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستمائة ، وكتبه منشئه بخطه محمد بن علي بن محمد بن عربي الحسامي الطائفي وفقه الله . هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلدا ، وفيها زيادات على النسخة الأولى التي وقفتها على ولدي محمد الكبير الذي أمه فاطمة بنت يونس ابن يوسف أمير الحرمين وفقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقا وغربا : برا وبحرا » .

تحليل الفتوحات

أكبر مؤلفات ابن عربي على الإطلاق وأهمها كذلك ، أشار إليه ابن عربي نفسه في فهرست مؤلفاته بقوله : « كتاب الفتوحات المكية » ، وهو كتاب كبير في مجلدات مما فتح به على في مكة ، يحتوي على خمسمائة باب وستين بابا في أسرار عظيمة من مراتب العلوم والمعارف والسلوك والمنازل والمنازلات والأقطاب وشبه هذا الفن » . وهو مطبوع في مصر طبعين احدهما طبعة بولاق سنة ١٢٩٣ في أربعة أجزاء تحتوي ثمانية مجلدات : وهي النسخة التي نشر إليها في هذا الكتاب .

أما تسميته بالفتوحات المكية فلأنه - على حد قول المؤلف - ما فتح الله به عليه أثناء زيارته لمكة سنة ٥٨٩ هـ . بقوله : « كنت نويت الحج والعمرة ، فلما وصلت أم القرى » مكة « أقام الله سبحانه وتعالى في خاطري أن أعرف الولي بفنون من المعارف حصلها في غيبتي ، وكان الأغلب منها ما فتح الله سبحانه وتعالى به عند طوافي بيته المكرم » .

وليست هذه أول مرة يدعى فيها ابن عربي أنه مؤلف ملهم . وأنه يصدر فيما يكتب عن أملاء الهى لا عن تقليد للغير أو تفكير شخصي . يقول في الباب ٣٦٥ : « وأعلم أن جميع ما أتكلّم به في مجالس وتصانيفي أنا هو من حضرة القرآن وخزائنه ، فأننى أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه . كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى ومناجاته بكلامه » .

ويقول في الباب ٣٦٦ : « إن جميع ما أكتب في تأليفي ليس عن روية ، وإنما هو نكت في روعي على يد ملك الإلهام » . ويقول في الباب ٣٧٣ : « جميع ما كتبه وأكتبه في هذا الكتاب (الفتوحات) أنا هو من أملاء الهى والقاء رباني ، أو نكت روحاني في ووح كياني . كل ذلك بحكم الارث للأنبياء والتبعية لهم لا بحكم الاستقلال » . ويقول في فهرست مؤلفاته : « وما قصدت في كل ما ألفته مقصد المؤلفين ولا التأليف ، وإنما كان يرد علي من الحق موارد تكاد تحرقني ، فكنت أتشغل عنها بتقبيد ما يمكن منها ، فخرجت مخرج التأليف - لا من حيث المقصد . ومنها ما ألفته عن أمر الهى أمرني به الحق في نوم أو مكاشفة » .

وهكذا يضيئ ابن عربي في دعواه أنه مؤلف ملهم ، وإن ما خطه في كثير من كتبه إنما هو أملاء الهى وصل إليه أحيانا أثناء اليقظة وأحيانا أثناء النوم وآونة في حالة بين النوم واليقظة .

ولا يحاول ابن عربي أن يخدع نفسه أو يخدع الناس عندما ينتسب بهذه الدعوى ، وفي دعواه نعمة تنم عن الصديق بأنه كان بالفعل يقسح أحيانا تحت تأثير قوة خارقة لا يستطيع مقاومتها ولا ملاحظتها فيما تدل عليه يدل على ذلك قوله « أنه كان يرد علي من الحق موارد تكاد تحرقني » . فكنت أتشغل عنها بتقبيد ما يمكن منها فخرجت مخرج التأليف لا من حيث المقصد » . أما مصدر هذه « الموارد المحرقة » فيسميه ابن عربي علوم الإلهام أو علوم الزواجة أو علم الباطن أو علوم حضرة القرآن . وقد يسميه علم النفس الحديث « العقل الباطن » . وفي اعتقادنا أننا إن لم نفترض خضوعه لمثل هذه القوة الخارقة يصعب علينا تفسير كثير من الظواهر المتصلة بتأليفه ، ومن ذلك :

أولاً : صدور هذا العبد الضعيف من المؤلفات عنه .

ثانيا : خلا الكثير من مؤلفاته - لاسيما الفتوحات - من أى نظام أو ترتيب أو ترابط تأليفى • فان مادة هذه الكتاب لا يمكن وصفها بأكثر من أنها فيض متدفق من المعلومات ، يسيل على السجية ولا يخضع لضابط من الضوابط التى يخضع لها التأليف العادى •

ثالثا : قوله إنه أثناء كتابته « الفتوحات » كان يملئ ثلاث كراسات كل يوم أينما كان ومهما كانت شواغله الأخرى •

رابعا : قوله عن كتاب « مفتاح أقفال الإلهام والتوحيد » وايضا اشكال اعلام المازيد « انه استيقظ يوما قبيل الفجر فابقط الرجلين اللذين كانا يشخان له واملئ عليهما الكتاب فى كراستين ، فما طلعت الشمس حتى انتهى من الكتاب ! •

اقسام الكتاب

يكاد يكون من المستحيل وصف كتاب الفتوحات من حيث مادته بأكثر من أنه موسوعة ضخمة فى العلوم الدينية والتصوف وعلوم الأوائل خالية تماما من وحدة التأليف والعرض ، لا يصدر فيها صاحبها عن روية أو تفكير وإنما يسجل كل فكرة تخطر بباله وكل تجربة تضطرب فى نفسه تسجيلا تلقائيا هو وليد اللحظة التى يتم فيها • ولذلك يسود الكتاب التفكك والاضطراب كما يسرده الاستطراد وتداخل المسائل بعضها فى بعض • ويعترف ابن عربى نفسه بهذا حيث يقول : « اعلم أن ترتيب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا نظر فكر ، وإنما الحق تعالى يملئ علينا على لسان مالك الإلهام جميع ما نسطره • وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده » •

والكتاب لا يدور حول موضوع واحد ولا مادة عامية واحدة ، وإنما هو عرض شامل للثقافة الإسلامية والعلوم الدينية والفلسفية النظرية منها والعملية •

والكتاب ضخيم يحتوى على أربعة أجزاء ضخمة ، وكل جزء يحتوى على مجلدات ، وينقسم الكتاب من حيث الموضوعات الى ستة أقسام هى :

- ١ - القسم الأول : المعارف ••• ويحتوى على ثلاثة وسبعين بابا •
- ٢ - القسم الثانى : المعاملات ••• ويحتوى على ستة عشر ومائة باب •
- ٣ - القسم الثالث : الأحوال ••• ويحتوى على ثمانين بابا •

٤ - القسم الرابع : المنازل ٠٠٠ ويحتوى على أربعة عشر ومائة باب ٠

٥ - القسم الخامس : المنازل ٠٠٠ ويحتوى على ثمانية وسبعين بابا ٠

٦ - القسم السادس : المقامات ٠٠٠ ويحتوى على تسعة وتسعين بابا ٠

مجلة أبوابه ستون وخمسمائة باب ، تتناول شتى العلوم والمعارف الصوفية ، كما تتناول غيرها من العلوم ، والمعارف الأخرى التى يستدعيها الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة وغير ذلك ٠

وللشعراني فيه وصف جامع يشير فيه الى هذا الضموم حيث يقول:
« واعلم يا أخى اننى طالعت من كتب القوم ما لا احصيه ، وما وجدت كتابا
أجمع لكلام أهل الطريق من كتاب الفتوحات المكية - لا سيما ما تكلم فيه
عن أسرار الشريعة وبيان منازع المجتهدين التى استنبطوا منها أقوالهم :
فان نظر فيه مجتهد فى الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع على أسرار
وجوه الاستنباط وعلى تعليقات صحيحة لم تكن عنده ، وان نظر فيه
مفسر للقرآن فكذلك ، أو شارح للأحاديث النبوية فكذلك ، أو متكلم
فكذلك ، أو محدث فكذلك ، أو لغوى فكذلك ، أو مقرر فكذلك ، أو معبر
للسناعات فكذلك ، أو عالم للطبيعة وصناعة الطب فكذلك - أو عالم بالهندسة
فكذلك ، أو نحوى فكذلك ، أو منطقى فكذلك ، أو صوفى فكذلك ،
أو عالم يعلم حضرات الاسماء الالهية فكذلك ، أو عالم يعلم الحروف
فكذلك ٠ فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغيرها علوما لم تخطر لهم
قط على بال ٠ وقد اشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها فى كتابنا المسمى
تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء » ٠

وهذا وصف صادق لهذا الكتاب الضخم ٠

والناظرون فى هذا المنجم الفنى الحافل يستخلصون الكثير مما أودع
فيه من ثمين العناصر ، كل بحسب منزعه ومسريه ٠ ولكن الذى يعنينا
هنا بوجه خاص هو تصوف ابن عربى وفلسفته ، وهما اثنان عناصر
الكتاب ٠

وتحتوى فلسفة ابن عربى فى كتابه عن العناصر الرئيسية الآتية :

أولا : مذهب كامل فى طبيعة الوجود والصلة بين الحق والخلق ،
ومعنى التنزيه والتشبيه ، والوحدة والكترة ، والذات والصفات والأسماء ،
وبيان ان الوجود الخارجى مظهر الأسماء الالهية ومجالها ٠

ثانيا : نظرية فى « الكلمة » الالهية ، وظهور « الكلمة » بظهر
الحقيقة المحمدية والانسان الكامل ٠

ثالثاً : نظرية كاملة في طبيعة المعرفة •

رابعاً : نظرية في طبيعة النفس الانسانية •

خامساً : نظرية في الأديان واتفاقها جميعاً في وحدة المعبود الواحد •

سادساً : نظرية في الحياة الخلقية ومعنى المسئولية والجزاء والخير والشر ، وصلة ذلك بالعناية الإلهية •

سابعاً : نظرية في الحياة الأخروية ومعنى الجحيم والنعيم •

ثامناً : نظرية في الجمال وطبيعته وصلة الجمال بالحب •

لكل هذه المسائل – وهي في صميم الفلسفة والتصوف – مصدرها في الفتوحات المكية على سبيل التصريح أو التلميح والإشارة ، مختلطة كاختلاط التبر بالعناصر الأخرى بمسائل غير فلسفية وغير صوفية وما على الباحث الدؤوب إلا أن ينقب عنها ويستخلصها •

فهو إذ يتكلم مثلاً عن الصلاة وحركات العبد فيها يستعطر إلى ذكر الحق والخلق والصلة بينهما وواجب الوجود لذاته وصلته بالممكن ، ومعنى أن واجب الوجود غنى عن العالمين أن الممكنات مفتقرة إليه ثم يعود إلى الصلاة وحركاتها ، ثم يخرج منها إلى ذكر دليل الحق على نفسه ومعنى دلالة الممكنات عليه ، وهو إذ يناقش مسألة الناسي للصلاة يخوض في موضوع المعرفة والعارف ويستعمل كلمة « الناسي » استعمالاً صوفياً فيقول إنه « العارف » بأنه ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله •

وفي أثناء كلامه عن « الهرولة » في الحج وأنه ثلاث مرات يفيض في معنى التثليث وأنه أساس ظهور كل ما يظهر من الحركات المادية منها والمقالية ، وأن أصل التثليث الوحدة يقول : « فوعزة من له العزة والجلال والكبرياء ، ما ثم إلا الله الواجب الوجود الواحد بذاته الكثير بأسمائه وأحكامه » •

لذلك قلنا في اللوات بأنها

وإن لم تكن لله بالله ساجدة

ومهما يكن الموضوع الذي يعالجه في « الفتوحات » فهو يرج فيه على التصوف دائماً وعلى فكرته في وحدة الوجود بوجه خاص أو على فكرة متصلة بها • ولا يبل الكلام في هذه المسألة والأفاضة فيها لمناسبة أو لغير مناسبة •

ولا يظفر القارئ « للفتوحات المكية » بمذهب فلسفي واضح متماسك مرتب على نحو ما يظفر بذلك من قراءة كتب الفلاسفة ، بل أننا لا نتوقع

له الظفر بهذا : لأن ابن عربي صوفي أولا وفيلسوف ثانياً ، وهو يخضع للوجدان والعاطفة والخيال أكثر من خضوعه للمنطق والتناسق الفكري . وهو يطالب قراءه بمشاركته في أذواقه ومواجيدته أكثر مما يطالبهم بمشاركته في تفكيره ، ويلجأ الى الرمز والاشارة في مواطن يستعصى فهمها وتستغلق معانيها . وهذا هو سر اختلاف الناس في أمره .

وعلى الرغم من انه لا يبدو للنظرة العابرة أن لهذا الصوفي مذهباً فلسفياً متسقاً ، فإن النظرة الفاحصة والتفكير العميق في أقواله ، والتحليل والربط بينها ، تشهد شهادة قاطعة بوجود مذهب متكامل مترابط مبنية اجزائه بين أشدات من التفاصيل التي لا ترتبط به ارتباطاً منطقياً والظاهر أنه كان على وعي تام بهذا المذهب ، ولكنه كان يدرك خطورة الجهر به في صورة كاملة .

لذلك أذاعه مشتتاً بين ثنايا التفاصيل في مسائل الفقه والكلام والحديث والتفسير وغيرها . وكان هذا التشتيت عن عمد لكيلا يثير حفيظة المفكرين عليه . بل إنه يصرح بذلك بقوله في عقيدة الخواص (وهو من غير شك عقيدته في وحدة الوجود) : « فما أفردتها على التعيين عما فيها من الغموض : ولكن جئت بها مبددة في أبواب هذا الكتاب (أي الفتوحات) مستوفاة مبنية ، لكنها — كما ذكرنا — متفرقة . فمن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها عن غيرها ، فأنها العلم الحق والقول الصدق » .

وحدة الوجود عند ابن عربي

والمسألة الأساسية التي يدور حولها كل تفكير ابن عربي وحياته الصوفية ويؤمن بها إيماناً راسخاً هي مسألة وحدة الوجود . وعن هذه المسألة الميتافيزيقية تفرعت كل شعاب مذهب في المعرفة والنفوس والأديان والأخلاق ، وقضية وحدة الوجود عنده قضية بديهية لا تقبل الشك ولا الدليل ، إذ « الحق » وهو الظاهر في عين الوجود هو عين الدليل على نفسه . ولكنها قضية قابلة للتحقيق عن طريق التجربة الصوفية التي يدرك منها الصوفي الغائي عن نفسه وعن كل ما سوى الله ، وحدته الذاتية مع الحق .

ولا ينكر وحدة الوجود عند ابن عربي الا مكابر أو جاهل ، فأنه يصرح بها في مواضع تربو على الحصر في « الفتوحات » ، وبلغة لا تقبل الشك أو التناويل من ذلك قوله « فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها » .

فما نظرت عيني الا غير وجهه

ولا سمعت اذني خلاف كلامه

ويقول « وقد ثبت عند المحققين انه ما في الوجود الا الله ، ونحن وان كنا موجودين فانما وجودنا به : ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم » .

« الحقيقة الوجودية واحدة لا ثنائية فيها ولا تعدد : اذا نظرت اليها من وجه قلت هي الحق ، واذا نظرت اليها من وجه آخر قلت هي الخلق » . وهي واحدة في ذاتها ، كثيرة بأسمائها وصفاتها » .

« وهذه الأسماء والصفات هي المجال الوجودية التي تتجلى فيها الذات الواحدة » . والحقيقة الوجودية من حيث ذاتها واحدة ، قديمة ، منزهة ، غير معلومة » . ولكنها من حيث ظهورها على مسرح الوجود الخارجي، متعددة ، حادثة ، زمانية ، مشبهة ، معلومة » . ومن هنا ظهر التناقض ووصف الحق نفسه بالاضداد كقوله : هو الأول والآخر والمظاهر والباطن » .

« ولولا ظهور الحق في أعيان الخلق ما كانت صفاته وأسمائه ، ولما عرفناه ، لاننا انما نعرفه عن طريق هذه الأسماء والصفات المتجلية في الكون » .

ولكن ثنائية الحق والخلق من أحكام العقل والنظر والحس ، لا الذوق والكشف » . فهي ثنائية موهومة زائفة : لأن العقل لا يقوى على ادراك الوحدة الشاملة ولا يستطيع الا أن يدرك المتعدد والمتكرر » .

وليست وحدة الوجود عند ابن عربي وحدة مادية يضحى فيها بفكرة الألوهية ، بل العكس هو الصحيح وهو أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده ، ووجود الخلق بالنسبة اليه كوجود الظل لصاحب الظل ، وصورة المرآة بالنسبة لصاحب الصورة » . فالخلق شبح زائل وظل للوجود الحقيقي » .

وللحق عند ابن عربي معنيان : الحق في ذاته والحق كما نعرفه ونعبده » . والحق في ذاته منزّه عن كل وصف وكل معرفة : وليس بينه وبين خالقه مناسبة البتة » . أما الحق المعروف لنا فله نسب الى ما نعرفه من صفات العالم : فهو خالق لوجود المخلوق ومعبود لوجود العابد ، والله لوجود المألوه وقادر لوجود المقدور وهكذا » . أما الحق في ذاته فلا نعرف عنه الا انه موجود ليس له مثل ولا ضد ولا يتصور في الذهن ولا يناله الوهم والخيال ولا يطلب في مطلب من المطالب الأربعة : « ما » ، « هل » ، « كيف » ، « لم » » . واذا كان الشبيه لا يدرك الا الشبيه ، وليس في

الحق شيء يشبه الخلق ، وليس من الله في أحد شيء ، استحالة على الإنسان أن يدرك الحق في ذاته . هذا هو التنزيه في فلسفة ابن عربي وهو نفى المماثلة بين الحق والخلق .

أما ما ورد من الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه ، فيرى انه لا يجوز أخذها بظاهرها ولا يجوز تأويلها . والرأى عنده هو الأخذ بهذه الآيات ، والأحاديث على وجه من وجوه التنزيه مما تسمح به طبيعة اللغة واستعمالاتها . فإذا ورد خبر بنسبة « الأصبع » الى الله كما في الحديث « قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن » فهمت كلمة « الأصبع » بمعنى النعمة لا بمعنى اصبع اليد : واللغة تبيح ذلك .

وقس على ذلك الفاظ التشبيه الأخرى مثل الاستواء على العرش ، والوجه واليدين وغير ذلك .

وتستوى فكرة الوحدة على قلب ابن عربي فيفسر بها كل شيء في عالم الوجود والاعتقاد وعالم الجمال والأخلاق . فأما في عالم الوجود فهو ما شرحناه . وأما في عالم الاعتقاد - وهو الأديان - فيرى أن المعبود واحد مطلق في جميع الأديان مهما تمددت صورته وأشكاله لانه هو المتجلى في هذه الصور والأشكال ، وأن العارف الكامل هو الذي يعرف المعبود في كل صورة يتجلى فيها ، وغير العارف هو الذي لا يعرفه الا في صورة معتقده وينكره في معتقده غيره . ولهذا دعا ابن عربي الى القول بوحدة الأديان واعتبارها كلها طرقا موصلة الى معبود واحد لا يعبد غيره على الحقيقة . وفي ذلك يقول :

عقد الغلائق في الاله عقائدا

وأنا اعتقدت جميع ما عقده

لما بسا صورا لهم متحولا

قالوا بما شهدوا وما جحدوه

قد أعذر الشرع الموحد وحده

والمشركون شقوا وإن عبدوه

أثر الفتوحات في العالم الشرقي

والعالم الغربي

لا شك أن كتاب « فصوص الحكيم » أعظم مؤلفات ابن عربي كلها ندرا من ناحية النضج التألفي والمذهبي ومن أعيقها وأبعدها أثرا في

نشر مذهبه الفلسفي الصوفي . ولكنه محصور في دائرة لا يكاد يتعداها وهي دائرة هذا المذهب . أما كتاب « الفتوحات المكية » فخصم لا ساحل له ودائرة معارف اسلامية لا نظير لها في المكتبة العربية ، ولذلك كان أثره في العالم الاسلامي - بل في العالم المسيحي واليهودي - أشمل وأعم . ولا نظن أن كتابا آخر من كتب ابن عربي كان له مثل هذا التأثير في الخاصة والعامة ، وفي المشتغلين بالتصوف أو المعنيين بالعلوم الاسلامية الأخرى . فقد كتبه ابن عربي وهو ملم الملم تماما بالتراث العقلي والروحي الاسلامي في ايان نضجه ، وأخذ من هذا التراث ما أخذ وفهمه على النحو الذي أراد وفسره ووجهه الوجهة التي ترضى نزعتة ومذهبه . ثم أضفى على ذلك كله صبغة قوية من تفكيره وتجاربه الروحية ، وخرج على العالم بهذا المصنف العجيب الذي أصبح منذ عهده مرجعا هاما للعلماء والصوفية ودارسي التصوف ، ومصدر وحي في انتاج كثير من العباقرة في شرق العالم الاسلامي وغربه .

وقد خلف ابن عربي في كتاب « الفتوحات » ثروة طائلة من المصطلحات الفلسفية الصوفية استمدتها من كل مصدر عرفه كالقرآن والحديث وعلم الكلام والفقه والتصوف السابق عليه ، وفلسفة أفلاطون وأرسطو . . . ، كما استخدم مصطلحات شاعت في أوساط الاسماعيلية الباطنية والقرامطة وأخوان الصفا . ولكن مهما يكن المصدر الذي أخذ منه، فإنه صبغ هذه المصطلحات كلها بصيغته الخاصة وأعطى لكل مصطلح معنى جديدا يتماشى مع روح مذهبه وما من صوفي أتى بعد ابن عربي - عربيا كان أم فارسيا أم تركيا - شاعرا كان أو غير شاعر - الا استعمل لغته وكتب بوحى منهما ، سواء شاركه في فلسفته في وحدة الوجود أم لم يشاركه .

على أن أثر كتاب « الفتوحات المكية » ليس قاصرا على معجم المصطلحات فيه ، بل يتعلق ذلك الى مادته وما فيها من شتى فنون التفكير . وليس ما خلفه شعراء الفرس من شعر صوفي رائع كشعر العراقي وعبد الرحمن جامي ومحمود شبستري ، بل وجلال الدين الرومي (٣) ، وما كتبه مؤلفوهم في التصوف من أمثال عبد الرازق القاشاني وعبد الكريم الجبلي الا صدق لتلك المعاني التي ابتكرها صاحب الفتوحات وورثتها العبقرية الفارسية فأبدعت في صياغتها وتصويرها .

بل إن أثر كتاب « الفتوحات المكية » لم يقف عند حدود العالم الاسلامي ، شرقه وغربه ، بل تعدى تلك الحدود الى الأوساط المسيحية واليهودية في أوروبا : فقد تأثر به كل من « ريمون لول » و « ديمون مارتين »

الذين يرددان أقوال ابن عربي والفرازي وابن رشد في وصف الجنة ويدفعان عن جنة المسلمين تهمة المادية والشهوانية .

كذلك تأثر بالفتوحات شاعر المسيحية وفيلسوفها الأكبر « دانتي » في كثير مما قاله في وصف الجحيم والنعيم كما هو واضح من الدراسات المستفيضة التي قام بها العلامة « آسبن بلانيوس » الاسباني في كتابه « علوم الآخرة الاسلامية وأثرها في الكوميديا الالهية » الذي وضع له ملخصا ترجم الى اللغة الانجليزية بعنوان « الاسلام والكوميديا الالهية » . فقد قارن هذا المستشرق بين كوميديا دانتي بأجزائها الثلاثة : الجحيم والمطهر والنعيم ، وبين التصورات الاسلامية الواردة عنها في فتوحات ابن عربي ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري وقصص المعراج النبوي ، وقطع بوجود صلة بين دانتي وهذه المصادر الاسلامية .

ومن المحتمل أيضا أن يكون لمذهب ابن عربي في «الفتوحات» وغيره أثر غير قليل في فلسفة اسبينوزا عن طريق ما كان شائعا في عصره في الأوساط الفلسفية اليهودية من تعاليم الشيخ ابن عربي وأفكاره . فانه مع اختلاف الرجاء في المنزع والمنهج ، نجدهما يتفقان اتفاقا يكاد يكون تاما في تصورهما لوحدة الوجود على الرغم من ثنائيته التي يقول بها العقل وكثرته التي يقول بها الحس ، ولا يمكن أن يعتبر هذا التشابه التام بين مذهبى الفيلسوفين من قبيل المصادفة البحتة أو توارد الخواطر .

وليس في الامكان أن نتتبع الأثر الذي خلفه كتاب « الفتوحات المكية » في الأفراد والجماعات وفي مختلف الأوساط الصوفية وغير الصوفية ، الاسلامية وغير الاسلامية ، ولكننا نقول في النهاية ان كتاب « الفتوحات » قد خلف طباعا لا يمكن ازالته في الثقافة الاسلامية وغيرها ، وظل مصدر علم واشعاع وإحياء مدة تربو على سبعة قرون ، وانه بذلك استحق أن يحل مكان الصدارة لا بين الانتاج الفكرى الاسلامى وحده بل الانتاج العالمى .

هوامش

- (١) عبد الرحمن جامي : (١٤١٤ - ١٤٩٢ م) شاعر فارسي من شعراء الصوفية .
تول رئاسة الطريقة النقشبندية .
- (٢) بروكلمان ، كارل : (١٨٦٨ - ١٩٥٦ م) مستشرق ألماني حقق عددا من النصوص العربية - من أهم أعماله (تاريخ الأدب العربي) و (تاريخ الشعوب الإسلامية) .
- (٣) جلال الدين الرومي : (١٢٠٧ - ١٢٧٣ م) : شاعر فارسي من أكبر شعراء الصوفية . له مریدون كثيرون تنال منهم طريفته المروفة بالواردية .

علم الاخلاق
اسينونا
١٦٧٧ م

كان مصير « اسبينوزا spinoza » فذا في تاريخ الفلسفة .
فقد اثبت عن اليهود لانه من العقليين : وانبت عن العالم لانه من اليهود ! .
ولم يشهد التاريخ انسانا عاش في مثل عزلته ووحدته . على ان هذه
العزلة كان لابد منها لاقامة صرح فلسفته الفذة .

فقد ولد اسبينوزا في ٢٤ نوفمبر ١٦٣٢ بمدينة امستردام
بهولندا ، لأبوين يهوديين من أسرة تنتمي الى أصل اسباني برتغالي هاجرت
الى هولندا هربا من اضطهاد محاكم التفتيش . وقد تلقى العلم في المدرسة
اليهودية الرئيسية بامستردام ، ولكن دراسته تميزت عن دراسة بقية
أبناء الطائفة اليهودية بوجود عناصر من الثقافة اللاتينية حرص أبوه على ان
يتلقاها الابن على أيدي معلم خاص اطلع اسبينوزا – بفضلله أيضا – على
أعمال علماء الطبيعة المحدثين .

كان أبوه من التجار الناجحين ، يرجو لانه أن يكون رجلا ناجحا
من رجال الدين ، ولكن ياروخ – وهو اسم عبري معناه المبارك – كان أشد
كلفا بالحقيقة منه بالنجاح . وأدى به بحثه عن الحق الى مسالك وعرة ،
تبعد عن الدين ، وتبعد غاية البعد عن عالم المال والمقائد . لقد وقف في
طفولته أمام قبر « اربيل اكسستا » ذلك اليهودي المنتسكك الذي نبذه
بنو جلدته علنا لانه الحد ، فوضع لحياته حدا ، متأثرا بما لحقه من خزي
أمام الملا . فيخلف ذلك المشهد في نفس اسبينوزا أعماق الأثر . .
فيستسأل ماذا يفرق الناس شيئا في الفكر ، فيصيب بعضهم العذاب على
بعض من أثر هذه الفرقة ؟ . وفي هذا اليوم بالذات كرس الصبي اليهودي
نفسه لحياة البحث ، دون أن يدري معنى ذلك حق الدراية .

فلما كبر توفر على دراسة التوراة والتلمود وشعر القدامى وعلم
المحدثين . وتوفر بنوع خاص على تعمق ما ساد عصره من الآراء الفلسفية
العظيمة . فسلط ضوء عقله الناقد المحلل على الميتافيزيقا الخلقية التي
شاهدها الفلاسفة اليهود من أمثال فيلو وابن ميمون ، ليفي بن جرسون
واين جيسرول وحسداني . وسلطه كذلك على الأخلاق الميتافيزيقية

للفلاسفة من غير اليهود ، كافلاطون وأرسطو وأبيقور وجيودانسو
برنو وديكارت • وشاء أن يوسع آفاق بحثه في فلسفة غير اليهود فدرس
اللاتينية على الأستاذ الهولندي « فان دي اندي » وهو فقيه لغوي لامع ،
وهو متشكك ثائر •

وقد اصطلم اسبينوزا بالطائفة اليهودية التي أقرعها جرائته في
المسائل الدينية وتحديه لتراثها الروحي ، وحاولت استمالة اليها ،
أو على الأقل منعه من انتقادها جهرا ، ثم جربت سلاح الارهاب ، ولما لم
يفلح معه هذا كله ، أصدرت في عام ١٦٥٦ قرارها بطرده من الطائفة
وتوقيع عقوبة التحريم على « التجديف الشنيع الذي يمارسه ويعلمه » •
ولم يكتف اسبينوزا بهذه العقوبة بل يبدو انه رحب بها ، بدليل انه
بادر الى تغيير اسمه العبري « باروخ » الى مقابلة اللاتيني « بنديكتوس » •
ومن الجدير بالذكر ان اسبينوزا بعد طرده من الطائفة اليهودية لم يحاول
ان ينضم الى طائفة أخرى ، ومعنى ذلك انه ظل منذ ذلك الحين حتى
وفاته دون ان يكون منتشيا من الوجهة الرسمية الى أية عقيدة ، ولاشك ان
تلك كانت حالة فريدة بين جميع فلاسفة العصر الحديث •

وكان من اثر قرار الطرد والحرمان أن تبرأ منه أبوه • ولما مات
الأب بعد ذلك ، أرادت أخته ان تحرمه حقه في تراث أبيه ، ودافع
اسبينوزا عن حقه أمام القضاء ، وحكم له ، ثم نزل عن ميراثه لأخته •
فهو لا يبغي المال ، وإنما اقرار العدل • فما اتفه صالحة الشخص في
مشرحة الحياة التي يحاول الظهور على غوامضها •

وسعيا لتحقيق هذه الغاية آوى الى حجرة علوية في « أو تراك » من
ضواحي امستردام واحترف صقل العدسات ليصيب عيشه ، واشتغل
بالفلسفة ، وجعل منها رسالة حياته • وكان هذا يتفق مع تقاليد أسلافه •
فالعلمون العبرانيون الأوائل كانوا يؤثرون ان يتعلم المرء حرفة يدوية من
حيث هي ضرورة من ضروريات التوفر على حياة العلم • فعندهم ان العلم
أسمى من أن يتكسب به • وكانوا يقولون : « اشغل يدك ببضاعة الأرض ،
ورأسك ببضاعة السماء » • وكان كهؤلاء المدرسين القدامى يذهب مذهب
علية القوم في الايمان بهواية الرياضة •• ولكن هوايته كانت رياضة
العقل لا رياضة العضل •

لذلك عاش في حجرته في أعلى المنزل ، بصقل العدسات ، ويهب
فراغه للتفكير ، ويكتب عن سر الله ومعنى الحياة • ولما بلغ الثامنة
والعشرين انقل الى « رينسبرج » القريبة من « ليون » • واعتكف فيها ،

كانه دودة القز فى الشرنقة • فهو قلما يخرج لغير النزعة أو شراء طعامه .

تراث اسبينوزا

كانت حياة اسبينوزا قصيرة اذ لم يتجاوز به العمر أربعة وأربعين سنة وثلاثة أشهر ، ولكنه ألم فى حياته القصيرة تلك بعلوم ومعارف شتى، ووقف على كتب دينية وفلسفية وعلمية عدة ، وعكف على دراسة هذا كله اما نقدا وتحليلا لبعضها ، واما تفسيريا وتاييلا لبعضها الآخر .

على ان حياته على قصرها كانت حياة خصبة غنية بما أنتجه ايانها من الكتب والرسائل وما خلفه من الخطابات التى دارت على كثير من المسائل . وكلها مرآة لما عرفه وأخذ عنه وتأثر به من كتب وعقائد ومذاهب سابقة عليه أو معاصرة له من ناحية ، وصورة معبرة أصدق تعبير عن أفكاره وأنظاره ومذاهبه التى ابتكرها هو من ناحية أخرى .

وها نحن أولاء نسلك تلك السبيل مع فيلسوف هولندا الفذ ، فنلم على قدر ما يتسع له المقام بما خلفه اسبينوزا من آثار فلسفية انطوت على كثير من الأفكار الانسانية ، مجملين فى عرض هذه الآثار بصفة عامة ، ومفصلين فى الحديث عن كتاب « علم الأخلاق » بصفة خاصة فهو أجمع كتب اسبينوزا لثنتات مذهبه وأصدق مرآة لمقله وقلبه :

١ - (مبادئ فلسفة رينيه ديكارت ، مبرهنة بالطريقة الهندسية) سنة ١٦٦٣ وقد شفع اسبينوزا هذه الرسالة برسالة أخرى فى (الأفكار الميتافيزيقية) .

وتعد رسالته فى مبادئ فلسفة ديكارت أول ما كتبه فيلسوفنا واحدى رسائله التى نشرها ايان حياته .

٢ - (الرسالة اللاهوتية - السياسية) ١٦٧٠ م

وقد انتقد فيها التفسير المألوف للكتاب المقدس ، ثم رفض الايمان بالاله كما يصفه المهد القديم وآمن باله أوسع رحمة فى عهد جديد من لدنه • والمهد الجديد لاسبينوزا هو كتابه الشهير فى الأخلاق •

٣ - (رسالة فى الله وفى الانسان) سنة ١٦٦٠ م •

الفكر الانسلاني ٢ - ١٦١

عرض فيها اسبينوزا فلسفته الخاصة . ويمكن ان تعد هذه الرسالة
بشابة المسودة لكتاب « علم الأخلاق » .

٤ - (رسالة في اصلاح العقل) .

وقد تركها اسبينوزا دون ان ينمها ، ولكنها نشرت على ما هي عليه
بعد وفاته ، وهي من قبيل المدخل الى المنهج من ناحية ، والى التعرف على
قيمة المعرفة من ناحية أخرى .

٥ - (الرسالة السياسية) سنة ١٦٧٥ - سنة ١٦٧٧ م .

كتبها في اواخر حياته ولم ينمها . وهذه الرسالة كتاب عام في
السياسة العقلية ، فيها وسع الفيلسوف نطاق المبادئ التي وضعها في
رسائله اللاهوتية السياسية .

٦ - (الخطابات) .

وقد ترك اسبينوزا طائفة صالحة منها كتبها الى مراسليه من
اصحاب الشخصيات العلمية البارزة الذين كان من أشهرهم « مير »
ناشر آثار اسبينوزا و « أولدنبرج » سكرتير الجمعية الملكية للعلوم
بلندن .

٧ - (علم الأخلاق على النهج الهندسي) .

وهو أهم كتب اسبينوزا وأصدقها تصويرا لمذهبها ومنهجها ،
وقد اشتغل بأعداده وتأليفه وتنقيحه طوال سنين عدة من حياته ، ولكنه
لم يجرؤ على نشره ابان حياته خشية الفتنة ، فنشر الكتاب بعد مماته .
وهو كذلك من أغرب ما خطت يد انسان من كتب . فهو لاتيني في
لفظه ، هندسي في نظامه ، اغريقي في مثاليته ، ايطالي في مادته (فهو يقوم
على وحدة الوجود التي يقول بها جيورداونوبرونو) فرلسي في أساسه
(فهو يركز على نظرية ديكارت الآلية) عبراني في عقيدته (فهو يقول
ان عقيدتي في أساسها هي نفس عقيدة الانبياء العبرانيين الأوائل) .

هذه هي جملة المصنفات التي يتألف منها التراث الفلسفي والديني
والسياسي للفيلسوف الهولندي اسبينوزا ، ونحن اذا تدبرنا ما خلفه
ذلك الفيلسوف من آثاره الفلسفية والدينية والسياسية ناك ، ألفينا
طابع الجدل يكاد أن يطبقها جميعا ، جدل على الكيفية التي يمكن أن تقوم
بها الأخلاق مع نظام الضرورة الكلية ، على ما يصير اليه اللاهوت والدين
مع هذا اللون الجديد الذي يقدمه اسبينوزا لتأويل الكتب المقدسة ، ذلك

بأن اسبينوزا لا ينكر الكتب المقدسة على الإطلاق ، ولكنه يؤولها على طريقته التي استحدثها . فهل شهود العالم انسانا بلغ في عالميته هذا الحد ؟

وهكذا نأتى الى الكتاب الذى صلب فيه اسبينوزا عصارة حياته ونفسه التي انزوى بها عن الناس . واعنى كتاب « علم الأخلاق » .

اجزاء الكتاب

يعد كتاب اسبينوزا فى « علم الأخلاق » أهم كتبه وأدله على منهجه ، وأجمعها لكل نواحي مذهبه ، فضلا عن انه يوضح ويفصل كثيرا من أفكاره وأنظاره التي وردت غامضة أو مجملة أو مشارة اليها في كتبه ورسائله الأخرى .

وفى هذا الكتاب يصطنع اسبينوزا منهج الرياضيين فى الهندسة ، ويسرف فى اصطناع هذا المنهج ، حتى لقد جاء كتابه أشبه بكتب علماء الهندسة منه بكتب الفلاسفة ، وليس أدل على هذا من أن الكتاب كله ليس الا طائفة من التعريفات والبدهييات والمسلمات والمطالب والبراهين والنتائج ، وما الى ذلك مما يصطنعه علماء الهندسة فى كتبهم ورسائلهم ، وفى حل معضلاتهم ومسائلهم .

واصطناع اسبينوزا للمنهج الهندسى على هذا الوجه لم يكن بدعا فى العصر الذى عاش فيه هذا الفيلسوف ، اذ كان ينظر فى ذلك العصر الى المنهج الرياضى على انه نموذج ينبغي ان يحتذى فى العلوم كلها : فهوبز Hobbes الفيلسوف الانجليزى الذى عنى اسبينوزا بدراسته عناية خاصة ، قد رد المنطق كله الى الحساب العددي ، وديكارت الفيلسوف الفرنسى الذى اتخذ منه اسبينوزا فى أول عهده بالتفكير الفلسفى قدوته حتى لقد كان مؤثرا فيه . متأثرا به ، مقلدا على فلسفته وعلى عرض مبادئها فى أولى رسائله ، قد قدم مثلا واضحا لتطبيق المنهج الرياضى والصورة الهندسية على جزء من اجزاء ميتافيزيقاه . وهذه الصورة الهندسية هي التي آثرها اسبينوزا ليعرض فيها أولا مبادئ فلسفة ديكارت ، ثم يعرض فيها بعد ذلك أفكاره هو وأنظاره فى فلسفته الخاصة . ولعل مذهب اسبينوزا كان أطوع للصورة الهندسية من مذهب الفلاسفة التجريبيين ، ومن مذهب بعض الفلاسفة العقلين ، لأن مذهب اسبينوزا ينجم التجربة ويريد أن يستنبط كل شيء من فكرة أولى مستمدة من العقل .

ذلك هو منهج اسبينوزا في كتابه « علم الأخلاق » .

ويتألف الكتاب من خمسة أجزاء :

الجزء الأول : في الله

الجزء الثاني : في طبيعة النفس وأصلها

الجزء الثالث : في أصل الانفعالات وطبيعتها

الجزء الرابع : في عبودية الإنسان أو في قوة الانفعالات

الجزء الخامس : في قوة العقل أو في حرية الإنسان

ويلاحظ هنا أن موضوع الجزءين الرابع والخامس هو علم الأخلاق، ولكن اسبينوزا أطلق اسم « علم الأخلاق » على الكتاب كله ، لأن العمل عنده هو غاية النظر من ناحية ، ولأن منزعه الرئيسي إنما كان منزعا أخلاقيا من ناحية أخرى . وأن مثله في هذا المنزع كمثل الرواقين (١) إذ كان النظر عندهم سبيلا إلى العمل أو كان العمل في فلسفتهم غاية النظر .

ولكى تتبين لنا القيمة الكبرى التي لهذا الكتاب في ذاته - والخطر العظيم الذي له في الفكر الإنساني يحسن أن نقف معه وقفة عند كل جزء من أجزائه ، بحيث نتضح معالنه الرئيسية وخصائصه الجوهرية ، وموضوعاته الميتافيزيقية والنفسية والأخلاقية :

الجزء الأول

في الله

أفرد اسبينوزا الجزء الأول من كتاب « علم الأخلاق » للحديث عن الله ، ذاته وصفاته وتجلياته وعما يتصل بهذا كله في الإنسان والعالم ، واستهل هذا الجزء ، كما استهل غيره من الأجزاء الأخرى بطائفة من الحدود أو التعريفات والبديهيات والمسلّمات التي قدمها بسبيل البرهنة عليها وكل أولئك قوام للأسلوب الهندسي الذي ساد الكتاب كله ، على نحو ما سبقنا الإشارة إلى ذلك آنفا .

ولعل أهم الحدود أو التعريفات التي في مستهل هذا الجزء ، هو هذا التعريف الذي له خطره في تاريخ الفلسفة الحديثة بصفة عامة .

وفي فلسفة اسبينوزا بصفة خاصة ، وفي ميتافيزيقاه بصفة أخص ، وأعني به تعريف الجوهر الذي يحده اسبينوزا بقوله : « أعني بالجوهر هذا الذي يوجد في ذاته ، أو بعبارة أخرى هو هذا الذي ليس تصدره مفقرا الى تصور شيء آخر عنه يجب ان يكون وجوده » . ثم يتحدث اسبينوزا عن الله باعتباره جوهرًا متاحداً ولا متناهيًا وضرورياً أو واجب الوجود بذاته ، كما يتحدث عن الموجودات التي تملأ أرجاء الكون على أنها أحوال أو أشكال أو صور أو هيئات لهذا الجوهر الأوحده أو الله ، كما يبرهن على وجود الله باعتباره جوهرًا واجب الوجود بذاته ، ولا متناهيًا في ذاته ومتاحداً مع ذاته ، وله عدد لا متناه من الصفات اللا متناهية . وهاتان بين اسبينوزا أن اللا متناهي على أنواع ، كما ان لفظ اللا متناهي يستعمل في الاصطلاح بمعنى يدل على انه صفة ذاتية للشيء المنصف به تارة ، وبمعنى يدل على انه وصف عددي للشيء ، وقد تكررت أفرادها فهي لا متناهية في عددها لا في ذاتها .

أما من حيث تطبيق هذا المعنى الاصطلاحي أو ذاك على الجوهر الذي هو الله عند اسبينوزا ، فإن الفيلسوف الهولندي يستعمل كما يبدو لفظ اللامتناهي بالمعنيين ، إذ للجوهر الالهي عنده صفات لا متناهية في ذاتها ولا متناهية في عددها ، إلا أننا لانعرف من هذه الصفات التي هي كذلك غير صفتين جوهريتين هما في متناول عقولنا ، وهاتان الصفتان الجوهريتان هما الفكر من ناحية والامتداد من ناحية أخرى .

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن اسبينوزا يرى ان الله من حيث هو جوهر ، فهو مفكر من ناحية ، وممتد من ناحية أخرى ، وهو وإن كان ممتداً إلا انه لا جسماني . وعنده ان الله من حيث هو مفكر ، فإن فكره لا محدود ، وإن موضوعه هو الوجود اللا محدود ، أو الكائن اللا متعين . واذن فليس لله عقل بالمعنى المألوف ، ولا له فهم على الوجه المعروف ، لأن الفهم على هذا الوجه ، والمقل بذلك المعنى ، إنما هما اسمان يطلقان على ملكة أو وظيفة من ملكات الفكر الانساني المحدود ووظائفه . وهذا أو ذاك ليس من طبيعة الذات الالهية اللامتناهية في كل شيء بصفة عامة ، وفي صفتيهما الجوهريتين وهما الفكر والامتداد المطلقان عن كل حد أو قيد أو تعين بصفة خاصة ، ومثل هذا يقوله اسبينوزا عن الإرادة : فكما ان الله ليس له عقل أو فهم بالمعنى الانساني المعروف أو المألوف ، فهو ليس له إرادة أيضاً بهذا المعنى أو ذاك ، لأن الله ليس له موضوع محدود أو معين تتعلق به إرادة مقيدة بهذا الموضوع المحدود المعين .

وإذا كان الله في ذاته ، وهو الطبيعة الطابعة كما يسميه اسبينوزا ، ليس له عقل ولا إرادة ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالله منظورا إليه في سياق النظام الضروري لطبيعته ، وهذا يعني بمباراة أخرى أن الفكر بالفعل والشعور ليس لهما مكان إلا من خلال الفيض الضروري لصفات الله ، أو بمعنى بمباراة أوضح أن الطبيعة الطابعة هي العالم أو الله باعتباره جوهرًا أو مبدأ بخلاف الطبيعة المطبوعة وهي العالم أو الله ، ولكن من حيث هو مجلي أو ظاهر . وينتهي اسبينوزا إلى أن الطبيعة الطابعة هي الجوهر بصفاته على حين أن الطبيعة المطبوعة هي جملة الأحوال أو الأشكال أو الصور أو الهياكل التي للجوهر .

واسبينوزا الذي يعد الفكر والامتداد صفتين جوهريتين لذات الله ، ينظر كذلك إلى الحرية على أنها عين ذات الله ، أو عين فعاليتها اللامتناهية في نفوذها إلى كل صو الوجود الممكنة حتى تبلغ ذروة اللامتناهي وفقا لقوانين ضرورية ، ولا ينظر إلى الحرية على أنها صفة من صفات الله ، إذ الحرية عنده هي أن يفعل الكائن بمقتضى قوانين طبيعته الذاتية وحدها، وذلك على الوجه الذي نتبينه معه في تعريفه للحرية حيث يقول : « يقال لهذا الشيء أنه حر إذا كان موجودا بحسب الضرورة التابعة من محض طبيعته ، وكانت ذاته وحدها هي التي تسيره في أفعاله » ويقال لهذا الشيء أنه ضروري أو مضطر مجبر إذا كان شيء آخر هو الذي يسيره في وجوده وأفعاله ، وذلك بنسبة ثابتة وشرط معين » .

وكان اسبينوزا في فهمه للحرية على هذا الوجه ، يربط الله والانسان بروابط الضرورة ، كما يرى أن كل ما يفعله الله إنما يصدر عن طبيعته ضرورة على هذا الوجه الذي هو عليه ، وذلك على نحو ما هو في المثلث إذ يقال عنه أن جملة زواياه مساوية لزاويتي قائمتين ، فإن المساواة بين جملة زوايا المثلث وبين الزاويتين القائمتين إنما تنشأ من طبيعة المثلث ، ومن هنا لا يمكن أن يكون كل ما في العالم على وجه آخر ، ولا على نظام آخر ، لأن كل شيء قد عينته وحدته الطبيعة الإلهية ، سواء في الانسان أو في العالم ، واذن فالفرق بين الضروري الواجب الوجود بذاته وبين الحادث الممكن الوجود بذاته الواجب الوجود بغيره ، ليس له وجود في الحقيقة ، وإنما هو آت من جهلنا بمهابة الأشياء ونظامها الكلي .

والعالم الذي يصدر ضرورة عن ذات الله ، ينبغي أن يكون له أعلى درجة من درجات الكمال الممكن ، على حين أن الله ذاته ينبغي أن يكون له أعلى الدرجات من الكمال المطلق .

فاذا عرفنا كل ما تقدم ، فقد انتهينا مع اسبينوزا من الجزء الأول من الكتاب .

الجزء الثاني

في طبيعة النفس واصولها

اذا كان اسبينوزا قد عرض في الجزء الأول للطبيعة الطامسة على انها هي الله ، فهو هنا في الجزء الثاني يمرض للطبيعة المطبوعة على انها هي الانسان ، ولهذا نراه يتبناها بادي ذي بدء الى انه لا يزعم ان يفسر الطبيعة المطبوعة بانسرها أي كل الأشياء التي لاحصر لها ولا يتناهي عددها ، والتي تفيض ضرورة من صفات الله ، وانما هو يتناول بهذا التفسير ما عساه ان يوصلنا الى معسرة النفس الانسانية وطبيعتها ، وكل ما تمتلئ به من ملكات وأفكار على انها هيئات أو أحوال لله من حيث هو جوهر مفكر ، كما ان كل الأجسام انما هي هيئات أو أحوال لله من حيث هو جوهر ممتد ، ومن هنا لم يشغل العلم الطبيعي الا حيزا ضئيلا عند اسبينوزا بالقياس الى ما يشغله هذا العلم عند ديكارت .

واذا كان ذلك كذلك فكيف ولدت الطبيعة الطامسة الطبيعة المطبوعة ؟ وكيف تولدت الأشياء المتناهية من أحضان الشيء اللامتناهي ؟ الحق ان هذه المسألة أو تلك لا وجود لاحدهما أو لكتنبيها عند اسبينوزا الذي لا ينكر فكرة الخلق فحسب . بل ينكر فكرة التوليد أي ما كان أيضا : ذلك بأنه يرى ان الصفات الالهية بكل مالها من هيئات انما توجد منذ الأزل ، مثلها في هذا كمثل الجوهر الالهي اذ هو يوجد منذ الأزل بكل ماله من صفات . اذ ان الأشياء الجزئية أو الفردية من حيث هي مكونة بواسطة هذه الهيئات ، فهي مساوقة لله الذي له هذه الصفات التي تفيض منها هذه الهيئات ، واذا كان الله سابقا عليها ، فليس هذا السبق في الزمان ، ولكنه في الطبيعة والرتبة ، لأنه لا يمكن ان يتصور ان الله كان من غير عالم ، كما لا يمكن ان يتصور انه كان بدون صفات وهيئات .

ويتبنى على هذه المقدمات كلها ان كلا من النفس الانسانية والجسم الانساني هيئة لصفة من صفات الجوهر الالهي ، أعني ان النفس الانسانية هيئة لصفة الفكر الالهي ، وان الجسم الانساني من ناحية أخرى ، على ان بينهما تبادلا أو توازنا ، كما نظر الى الصلة بين الأفكار فيما بينهما من جهة ، والى الصلة بين الأشياء فيما بينهما من جهة أخرى ، على أن بينهما مثل هذا التبادل أو التوازي الذي بين النفس والجسم ، وكما نظر بعد

هذا كله الى الانسان على انه هيئة مركبة من الفكر والامتداد الالهيين *
ويمكن ان يقال بعبارة أخرى من عبارات اسبينوزا نفسه أن النفس فكرة
أو سلسلة من الأفكار للفكر الالهي ، وأن الجسم فكرة للنفس ، والنفس
فكرة للجسم تقابل كل منهما الأخرى أو تتوازى كل منهما مع الأخرى *
وكل أولئك ينتهي باسبينوزا الى ان ثمة اتساقا سابقا بين النفس
والجسم ، وأن هذا الاتساق تحكمه الضرورة التي هي شرط لا بد منه
عند هذا الفيلسوف لكل ما يصدر عن الطبيعة الالهية. وهنا ينتهي اسبينوزا
أيضا الى ان هذه الصلة الضرورية بين النفس والجسم ، أو بين كل جسم
وبين فكرته ، انما تؤدي الى ان لكل جسم نفسا ، وأن الطبيعة بأسرها
حية ، وهذا يعني أيضا ان كل الكائنات التي في الكون حية ، ولكن على
درجات متفاوتة *

وبعد نظرية النفس وصلتها بالجسم ، وقف اسبينوزا في الجزء
الثاني من الكتاب عند الهيئات المختلفة التي تتألف منها النفس الإنسانية *
مبتدئا بالمعرفة ، وما هنا نتقل مع هذا الكتاب من علم الوجود
« الانطولوجيا » الى علم النفس « البسيكولوجيا » الذي يختلف عند
اسبينوزا عما هو عليه عند جبهة الفلاسفة الذين عرّفوا لعلم النفس :
ذلك ان فيلسوفنا انما يستقى كل عناصر علمه في النفس من طبيعة الله
وصفاته ، بحيث لا يعول على استمداد شيء من المشاهدة الباطنية أو الشعور
الإنساني الذي تقوم به وتدور عليه هذه المشاهدة الباطنية ، إذ ان النفس
كما يتصورها اسبينوزا ليس لها ملكات ، وانما كل ما لها هيئات *
ويترتب على هذا ان العقل والارادة انما هي مجرد الفاظ لا معنى لها ،
أو هي محض تجريدات لا غناء فيها ، وأن هيئات الفكر هي وحدها التي
لها حقيقة وجودية ما *

الجزء الثالث

في أصل الانفعالات وطبيعتها

استهل اسبينوزا الجزء الثالث من كتابه بتمهيد قدمه لأصل
الانفعالات وطبيعتها ، فصرح في هذا التمهيد بأدى ذق به بأنه سيصطنع
في هذه الدراسة نفس المنهج الذي اصطنعه في دراسة الله والنفس
الإنسانية ، أي انه سيدرس انفعالات الناس ورذائلهم وحماتهم على
نحو ما تدرس الخطوط والسطوح والأحجام ، لأن تلك الأشياء ليست
أقل حظا من الخصائص الطبيعية من هذه ، ولا هي أقل في خضوعها

لقوانين الكون العامة من بقية الأحياء . وما هنا نرى اسبينوزا يعيب على الفلاسفة الذين عرضوا من قبله للانفعالات ، انهم جعلوا من الإنسان دولة في داخل الدولة ، ونظروا اليه على انه من القدرة على قهر الانفعالات بحيث يصبح من شأن الإنسان وهو هذا الكائن الوهمي أن يخل بنظام الكون ، فضلا عن انه في نظرهم كانه ليس جزءا من هذا الكون ، وفي رأى اسبينوزا انه مهما كان من جمال وروعة فيما كتبه أولئك الفلاسفة عن الهيئة التي تكون عليها الحياة المثل ، إلا أن أحدا منهم لم يحدد الطبيعة الصحيحة للانفعالات ، ولا ما لهذه الانفعالات من سلطان على النفس ، ولا ما لهذه النفس من سلطان على تلك الانفعالات ، ومن ثم كانت شكوانا مما عليه حالنا ، وكانت كراهية الناس وازدراؤهم ، وكان فوق هذا وذاك هذا الدم الرائع في بلاغته الذي وجه الى النفس الإنسانية على انها قاصرة عاجزة ، كان هناك رزية ما في الطبيعة ، وكما لو لم يكن كل شيء داخلا سواء بسواء في النظام الكلي للكون ، ولا راجعا في ايجاده الى قوانين ضرورية .

وبعد هذا التمهيد أخذ اسبينوزا في عرض ترميزاته وبيدياته ومسلّماته ومطالبه وبراهينه ونتائجه التي هي جماع العناصر التي تتألف منها دراسته لأصل الانفعالات وطبيعتها : فهو قد عرّف الانفعال بأنه يعنى به تغيرات الجسم التي بها تزيد أو تنقص قوة الفعل في الجسم ، فاما أن تكون عونا ، واما أن تكون عائقا ، كما يعنى به في الوقت نفسه ؟ أيضا الأفكار المتعلقة بهذه التغيرات .

أما أصل الانفعال فإن اسبينوزا قد استطاع ان يصل اليه ، فإذا أصل الانفعالات جميعا عنده ، ليس في الجسم ، ولا في الأعراض الخارجية ، بل هو في جوهر النفس عينه ، وبهذا امتاز اسبينوزا عن ديكرت . أما ما هو هذا الأصل أو المصدر الذي تصدر عنه وترد اليه كل الانفعالات ، فهو عند اسبينوزا الطلب أو النزوع أو الرغبة . وهذا يتبين اذا لاحظنا معه أن في النفس الإنسانية هبة أساسية وجوهرية تظل دائمة بها الى غير حد على وجودها الذي هو عين جوهرها . وانه اذا كانت النفس هيئة صادرة عن القوة الالهية المتناهية ، فهي لا تنقطع عن ان تفعل فعلها فتبذل همها أبدا حتى تحفظ وجودها وتنميه على الدوام ضد كل الانفعالات .

والانفعالات عند اسبينوزا أنواع : منها انفعالات أولية ، ومنها انفعالات ثانوية : فاما الانفعالات الأولية فهي الطلب ، والفرح والحزن ، وهذه الانفعالات الثلاثة هي التي تتولد منها كل الانفعالات الأخرى .

وأما الانفعالات الثانوية فهي ألوان متنوعة للانفعالات الأولية ، أو هي تنوعات لها ومشتقات منها ، الأمر الذي يمكن أن نتبينه في وضوح وجلاء إذا وقفنا مع اسبينوزا عند بعض الأمثلة التي تظهرنا على أن كل الانفعالات إنما ترجع إلى أصول أولية هي انفعالات الطلب والفرح والحزن : فالحب والكراهية ليسا انفعالات أوليين ، ولكنهما انفعالات مشتقتان من انفعالات الفرح والحزن . بمعنى ذلك إذا أضفت إلى كل من الفرح والحزن معرفة الملل التي تولدهما ، فقد حصل لك عندئذ انفعال الحب وانفعال الكراهية .

ولا يقف اسبينوزا عند هذا الحد من تصنيف الانفعالات وتعريفها . بل هو قد وقف أيضا عند تحليل التعاطف وتعليله وقفة لمله كان فيها سبق من آدم سميت إلى وضع قوانين التعاطف ودراستها دراسة دقيقة : فهنا يصوغ اسبينوزا مبدأ التعاطف على الوجه التالي : « أننا نجد في أن نفعل كل الأشياء التي يخل لنا أن الناس ينظرون إليها بفرح ، وأننا نكره الأشياء التي نعرف أنها تستلزم كراهيتهم » . وهنا أيضا يلاحظ اسبينوزا أن مجال التعاطف أوسع من هذا نطاقا ، وذلك إذ يقول أن كل شيء تماثل طبيعته طبيعتنا إنما يجعلنا نستشعر له إلى حد ما تأثيرا شبيها بذلك التأثير الذي نرى أننا نستشعره فيه ، ومن هنا كان الجهد الذي نبذله لكي يحب الآخرون ما نحب ، ويكرهوا ما نكره ، ومن هنا أيضا لم يكن الفرح يزوال الشيء المكروه ليبقى دون أن تشوبه شائبة من حزن .

الجزء الرابع

في عبودية الإنسان

أو في قوى الانفعالات

بعد أن فرغ اسبينوزا من دراسة الانفعالات من حيث هي في ذاتها على الوجه الذي رأينا معه في الجزء الثالث من كتابه « علم الأخلاق » ، نراه في الجزء الرابع والخامس يمرض لهذه الانفعالات من حيث علاقاتها

يسعادة الانسان وكسالة : فعلم تشتمل عبودية الانسان وحرته بالنسبة الى الانفعالات ؟ وما هو الخير والشر ؟ وما هي الانفعالات المحسودة والانفعالات المذمومة ؟ وما هي سبيل الوصول الى السعادة الحقيقية ، والى الحياة الأبدية ؟ كل أولئك موضوعات يتألف منها الجزءان الآخران من كتاب « علم الأخلاق » ، وهما اللذان يورد المؤلف احدهما بعنوان « عبودية الانسان » ويورد الأخرى بعنوان « حرية الانسان » ، وكلاهما مرآة صادقة يتجلى على صفحاتها المذهب الأخلاقي لاسبينوزا .

ولعل أول ما يظهرنا عليه اسبينوزا هو سلطان الانسان يعقله على الانفعالات من ناحية ، وسلطان الانفعالات على الانسان بنفسه ، وعلى القوة التي لا تتناهى في استعلائها علينا ، وهي قوة العمل الخارجية التي تولد فينا هذه الانفعالات من ناحية أخرى . اما كيف كان ذلك ، فهذا ما نتيبئه مع اسبينوزا هنا أولا في الجزء الرابع ، ثم بعد ذلك في الجزء الخامس ، فاذا كان الانسان جزءا بسيطا من الطبيعة مفتقرا الى كل الأجزاء الأخرى ، فانه لا يمكن ان يكون الا علة جزئية غير تامة للتغيرات التي تعرض له . ولكي يكون الانسان خلوا من كل طلب أو رغبة حتى يكون فارغا من كل انفعال ، فلا بد من أن تكون أفكاره كلها تامة ، ومن ان يكون هو لا متناهييا مثل الله حتى يكون حرا كذلك . ولكن الحقيقة هي ان الانسان مقهور ضرورة بالانفعالات ، وانه من حيث هو كذلك فهو انما يتبع القاعدة العامة للطبيعة على قدر ما يتطلبها النظام الكلي للأشياء . على أن الانفعالات ، وان كانت قاهرة للانسان من وجه ، الا انها مقهورة من وجه آخر : يقهر بعضها بعضا ، ولا ينقهر احدهما الا أن يكون الانفعال القاهر له أقوى منه . ولا تكفي معرفة الخير والشر لمنع أى انفعال من الوقوع ، الا ان تكون هذه المعرفة بالخير والشر انفصالا متولدا من الشعور بالفرح أو الحزن . والصراع الذي ينتهى بهذا الانفعال الى القهر ، وبذلك الانفعال الى الانقهار ، انما هو في رأى اسبينوزا صراع بين قوتين مقهورتين حيث تستعمل ضرورة احدهما على الأخرى في هذا الصراع فاذا احدهما قاهرة ، والأخرى مقهورة .

ويحصى اسبينوزا بعد هذه الأحوال أو الظروف الرئيسية التي من شأنها ان تزيد أو تنقص في قوة الانفعال .

ويرى اسبينوزا اننا لكي نتبع العقل ، فليس من الضروري ان نقف من أنفسنا موقف الحرب لأنفسنا ، لأن العقل لا يأمرنا بشئ غير ملائم لطبيعتنا : فحبنا لأنفسنا ، وسعينا وراء ما هو نافع لنا ، وبذلك ما نبذل من جهد حتى نحفظ وجودنا علينا مادام لنا هذا الوجود ، والجد في طلب

الخير والنقرة من الشر على الجملة ، كل أولئك يأمرنا به العقل . ويعرفه .
اسبينوزا الخير على نحو ما يعرفه « هوبس » (٢) بأنه كل ما نعرف يقينا
انه لايد من أن يكون ناقما لنا . كما يعرف الشر بأنه هو الذي يحول دون
الخير . وبعبارة أخرى يقال مع اسبينوزا ان خير الانسان هو كل ما ينفع
في الحالين سواء . انه يأخذ نفسه بأن تخلص نفسه الى اسداء الفضل
معه أيضا ان شر الانسان هو كل ما يضاد حفظ وجوده عليه ، أو هو
كل ما ينقص من قدرته على الفعل .

والعقل لايلزم الانسان بأن يحفظ وجوده عليه فحسب ، بل هو
يلزمه أيضا ألا يحافظ على نفسه الا من أجل نفسه ، وأن يسطع في هذه
المحافظة كل الوسائل الممكنة : فكلما عمل الانسان على حفظ وجوده
وإنبائه ، كان انسانا أفضل مما كان ، لأنه أصبح وله من القدرة والكمال
حفظ أوفر مما كان له ، وكلما أهمل الانسان عنايته بحفظ بقائه ، كان
نصيبه من المعجز أكثر : لأنه لا يستطيع ان يقصر في هذه العناية الا اذا
كان للانفعالات وللفعل الأسباب الخارجية عليه سلطة وقهر . وترجع
أفضلية الانسان في حالة الأولى عنه في حالة الثانية ، الى ما يعتقد
اسبينوزا من ان الجهد الذي تدأب النفس على بذله في حفظ الوجود على
صاحبها هو الفضيلة الأولى والعليا التي لايمكن أن تتصور فضيلة أخرى
قبلها أو أعلى منها .

ومهما يكن من أمر الطابع الابيقسوري الذي يسدو على مذهب
اسبينوزا الأخلاقي ، فان الذي لاشك فيه هو هذه الآلة الكبرى التي تتجلى
فيها نتيجته العليا وهي هذه النتيجة القائمة على مبدأ محافظة الانسان
على نفسه من أجل نفسه ووحدة الخير مع مصلحته الخاصة . أما هذه
الآلة الكبرى فانها تتمثل في التأمل في الله وفي حبه : ذلك بأن الانسان
من حيث هو فكرة الله ومن حيث ان الفكر هو جوهره ، وانه لايد له من
ان يأخذ نفسه بقواعد العقل ، فقد ترتب على هذا كله أن يكون الفكر
هو ما ينبغي أن يحب فيه ، وان يكون هذا الفكر هو ما ينبغي ان تعمل
كل جهوده على حفظه وإنبائه .

فإذا عرفنا هذا كله في وضوح وجلاء ، فسيأ نحن أولاء نصل مع
كتاب اسبينوزا الى نهاية الجزء الرابع ، حيث يعطينا صورة رائعة للانسان
الحر مطابقة لمبادئه : فمن هذه الصورة نتبين ان هذا الذي ينقاد للانفعالات
انما هو الانسان الضعيف الشقي المسترق ، وان هذا الذي ينصت الى
صوت العقل انما هو الانسان القوي ، الانسان السعيد ، الانسان الحر :
أولهما يفعل سواء أراد أو لم يرد دون ان يعرف ما يفعل ، وثانيهما لايطاوع

الا نفسه ، ولا يفعل شيئا الا أن يكون عارفا بما هو خير وأفضل حتى يفعل في الحياة ، وعالمنا بما يتطلبه هو نفسه أكثر مما يكون عالما بما يتطلبه غيره . ان الانسان الحر ، أو الانسان الذي يحيا على مقتضى العقل ، انما يكون بمنجاة من القلق والخوف ، ولا يتفكر في شيء أقل مما لا يتفكر في الموت ، لأنه لا يتفكر الا في ان يحيا ، وان يعمل ، وان يحافظ على وجوده ، وفقا لقاعدة مصلحته الخاصة ، اذ الحكمة هي - كما يقول اسبينوزا - ماضيا لأفلاطون - هي تأمل للحياة لا للموت . ان هذا الانسان الحر حقا يعرف كيف يتماثل في الاقدام والخوف سواء بسواء ، كما انه يعرف كيف يتجنب او يتلمس مواطن الصراع بروح حضورها لديه في الحالى سواء . انه يأخذ نفسه بأن تخلص نفسه الى اسداء الفضل واداء الخير الى الجاهل حتى يكون بئامن من بعضهم ، ولا يكون مدعسا لرغباتهم الجامحة . انه يعمل بايمان راسخ دائما . حتى يحفظ وجوده . انه لا يلجأ الى الغدر لأنه لا يطاوع الا العقل الذى لايدل على الغدر أبدا . ولو كان العقل دليلا على الغدر ، وكان الانسان متبعا للعقل ، لترتب على ذلك ان يكون الانسان دليلا لغيره على طريق الغدر ، وهذا محال : لأن ذلك انما يعنى ان الانسان لا يستطيع أن يوجد قوى أشباهه ، ولا أن يوجه جهودهم الى الخير الا عن طريق الغدر ، وانه لا يكون عندئذ ثمة شيء حق هو شركة بينه وبينهم ، وان هذا الانسان الحر لهو هذا الذى يشعر فى حياته الاجتماعية فى ظل القانون العام بأنه أكثر حرية مما لو كان فى حياته الفردية منعزلا عن غيره لا يصدرع الا بأمر نفسه ، وهنا فى حياة اجتماعية كذلك لا يكون الانسان الشاعر بحرينه على هذا الوجه مطاوعا للقانون عن خوف ، ولكن عن ذات عقل ، وهنا أيضا تراه فى دأبه على حفظ وجوده على مقتضى العقل لا يعمل الا وفقا للقاعدة الصامة وتبعا للمصلحة العامة .

وينتهى هذا كله باسبينوزا الى نهاية قوامها حياة عقلية آمنة من ناحية ، وحياة روحية واعدة من ناحية أخرى ، وهما هاتان الحياتان اللتان تجدهما النفس الانسانية فى ظل الحرية قائمة على دعائم من فكرته الرئيسية وهى ان كل شيء انما يلزم عن ضرورة الطبيعة الالهية ، وتلك فكرة تجد النفس بين أعضائها سكبتها وطأنتها ، اذ ما عسى أن يطرح اليه العقل ، أو تصبو اليه الروح الا ان يكون ما يلائم النظام الضرورى للأشياء ! وهذا يعنى بعبارة أخرى من عبارات اسبينوزا نفسه أن خير جزء فىنا ينبغي أن يكون موافقا للطبيعة ، واذا كان ذلك ، فقد ترتب عليه ان الغاية القصوى التى يرى اسبينوزا ان مذهبها الأخلاقى ينتهى الى تحقيقها انما هى أمن النفس الذى تحصل عليه هذه النفس بتأمل ما هو

ضروري أزل وأبدى ، وبمعرفة الوحدة الذاتية التي بين أنفسنا الجزئية-
وبين الضرورة الكلية للأشياء التي ليست في حقيقتها الا هيئات للطبيعة-
الالهية .

الجزء الخامس

في قوة العقل

أو في حرية الانسان

لعل أول ما يلاحظه المتأمل في الجزء الخامس من كتاب « اسبينوزا »
« علم الأخلاق » ، هو انه يفصل في هذا الجزء ما أجمله أو أشار اليه في
الأجزاء الأربعة بصفة عامة وفي الجزء الرابع بصفة خاصة : فهو يبسط
القول في الابانة في الجزء الخامس هذا عن الحقيقة والأمن والسعادة
وأيّن النفس الانسانية من هذا كله ، أو أيّن هذا كله من النفس الانسانية .
كما يتحدث مسبها في استكناه حب الانسان لنفسه من ناحية ، وحب
الانسان لغيره منظويا على حبه لنفسه ، وعلى مبدأ محافظة الانسان على
نفسه من ناحية أخرى ، وهو يعرض بعد هذا كله لوحدة حب الانسان
لله ، وحب الله للانسان ، وللانفعالات المحسوسة والانفعالات المرذولة
كما يصور الانسان وقد تحرر من ريقه الانفعالات ، ويتعمق في ما ينبغي
ان يتوفر فيه من شروط تكفل له الخلود أو الحياة فيما هو أزل ومع
ما هو أبدى .

يرى اسبينوزا ان المعرفة وحدها لا الحرية هي التي تجعل للنفس
بعض السلطان على الانفعالات ، وإن العقل وحده هو القوة التي يتصرف
بها الانسان تصرفا يمكنه من كبح جماح انفعالاته . ومعنى هذا انه على
قدر معرفتنا بالانفعال يكون حظ النفس من هذا الانفعال ، أي انه كلما
كانت معرفتنا بالانفعال على وجه أحسن كانت النفس فاعلة لا منفعة .

أي اننا بمعرفتنا لأنفسنا معرفة مطردة في وضوحها نستطيع
ان نتمكن من الاقلال من شأن الانفعالات ، وهذا هو ما ينبغي ان نصبو
اليه ، ونعمل عليه ، بحيث تستحيل أفكارنا غير التامة الى أفكار تامة ،
وهناك تتحول النفس عن الانفعال الذي يعمل عملها فيها الى الشيء نفسه
الذي ينبغي على النفس ان تعمل الفكر فيه بحيث تدركه في وضوح
وتميز ، وهناك ستجد عند هذا الشيء سكينتها الكاملة . ويتبين تفاوت
الانفعالات في القوة والضعف بتفاوت المعارف والأفكار في التمام والنقص .

إذا لاحظنا مع اسبينوزا انه كثير ما يشتد بنا انفعال الحزن لفقدان شيء ما قد اقتنعنا بأنه ليس ثمة لدينا وسيلة ما للمحافظة عليه ، وأنه قليلا ما يكون حظنا من هذا الانفعال ، وذلك بالقياس الى كل ما ندركه ونحكم عليه بأنه طبيعي وضروري .

ومعنى هذا كله ان كلا من المنطق وعلم النفس لدى اسبينوزا ، انما يقوم على قاعدة أساسية واحدة : هي تلك التي يعمل بها الانسان على تحويل أفكاره غير التامة المليسة الى أفكار تامة حقا .

على ان مبدأ محافظة الانسان على نفسه ودأبه على حفظ وجوده على نفسه من أجل نفسه ، ليس عند اسبينوزا مصدرا يستخلص منه حب الله فحسب ، وانما هو يستخلص منه كذلك حب غيره من الناس : لأن الانسان يسيره في الطريق الذي يؤدي الى الخير الاسمي انما يعمل في نفس الوقت لخير الآخرين كما يعمل لخير نفسه ، ولأن الخير الحق انما هو قسمة أو شركة بين كل أفراد الانسان ، ولأن هذا الحب أو ذلك ليس من شأن أحدهما أو كليهما أن يشر الفيرة والحسد في نفس أي انسان ، أو يؤدي الى التقاطع والتنازع بين أي فردين من أفراد الانسان ، بل هو يسلم الى التراحم والتحاب واتحاد القوى على وجه اشد وأقوى مما كان ، بحيث لو قد تواصل وتحاب وتراحم فردان ، لكان منهما فرد واحد هو أقوى ضعفين مما لو كان كل منهما منفردا ، ومن هنا لم يكن أنفع للانسان من الانسان الذي يسير على مقتضى العقل ، وفي حدود قوانين الطبيعة الانسانية التي تلازم بالضرورة طبيعة كل انسان .

وآية هذا كله التي تدل دلالة واضحة على طبيعة الحبيب الالهي والانساني ، هي أن اسبينوزا يرى ان الحب العقلي التابع من النفس الانسانية الى الذات الالهية ، انما يصدر عن الحب العقلي الفائق من ذات الله لذات الله ، لأن الله من حيث هو محب لذاته ، انما يحب كذلك الناس الذين هم هيات لذاته ، ولأن حب النفس لله ، انما هو جزء من عين حب الله اللامتناهي لكمال اللامتناهي ، وهذا يعني بعبارة أخرى من عبارات اسبينوزا ان حب الله للانسان ، وحب الانسان لله ليسا في الحقيقة الا حبا واحدا .

وهكذا نرى مع اسبينوزا كيف ينتهي مذهبه الأخلاقي في هذا الكتاب القيم الى نهاية مشرقة وغاية مثالية أخص خصائصها هذه الصبغة

الروحية التي أشرقت وتألقت بها جوانب عقله وقلبه وروحه ، فإذا هو يحيا ، ويريد غيره ان يحيا ، حياة عقلية كاملة من ناحية ، وحياة روحية فاضلة من ناحية أخرى ، كلتا الحياتين هما اللتان تكفلان لمن يحييهما الحياة السعيدة الراضية الباقية سواء في هذا العالم ، وفي العالم الآخر ، حيث تنفيا النفس ظلال الحق والخير والوجود ، وتستضيء بأنوار الأزل والأبد والخلود .

تأثير الكتاب في تنشئة

الاستنارة في فرنسا والعالم

إن لاسبينوزا نصيبا يكاد يكون خفيا في تنشئة الاستنارة في فرنسا ، فإن زعماء هذه الثورة العنيفة استخدموا نقد اسبينوزا للكتاب المقدس سلاحا في حربهم ضد الكنيسة ، وأعجبوا بمذهب الجبرية عنده ، و « بأخلاقه » القائمة على المذهب الطبيعي ، وبرفضه للتدابير في الطبيعة ، ولكن حيرتهم مصطلحاته الدينية ، والتصوف أو المذهب الباطني البارز في كتاب «علم الأخلاق» وقد تخيل رد الفعل في فولتير أو ديدرو، وفي هلفيشيوس أو دي هولباخ ، لعبارات مثل « أن الحب الروحي العقل لله هو نفس الحب الذي يحب به الله نفسه » .

وكانت الروح الألمانية أكثر استجابة لهذا الجانب من فكر اسبينوزا . واستنادا الى حديث رواء « فردريك جاكوبي » (١٧٨٠) لم يعترف لسنج بأنه لم يكن طوال سني نضجه متأثرا باسبينوزا فحسب ، بل كذلك انه « لا فلسفة الا فلسفة اسبينوزا » أن التعادل بين الطبيعة والله ، ذلك التعادل القائم على مذهب وحدة الوجود ، هو بالتحديد الذي اهتزت طربا له ألمانيا أثناء الحركة الرومانتيكية بعد ان جرت حركة الاستنارة في عهد فردريك الأكبر مجراها . وكان « جاكوبي » ، بطل « فلسفة الوجدان » الجديدة من بين أولئك المدافعين عن اسبينوزا (١٧٨٥) وثمة الماني رومانتيكي آخر هو « نوفاليس » أطلق على اسبينوزا « التمثل بحب الله » . وقال هرردر بأنه « وجد في رسالة الأخلاق » التوفيق بين الدين والفلسفة . وكتب شليماخر رجل الدين المتحرر عن « اسبينوزا المقدس المحروم من الكتيكس » . وارتد جيته الشاب عندما قرأ « الأخلاق » لأول مرة ، ومنذ ذلك الوقت غلبت السبينوزية على شعره (غير الجنسي) ونثره . ويرجع بعض الفضل الى تنسمه جو الهدوء في كُتّاب « علم الأخلاق » في انصرافه عن الرومانتيكية المتطرفة الجامعة عند « جوتزفون برلينجنين » ، وآلام فتر الشباب الى الاتزان الهيب في أخريات حياته .

وعوق « كانت » مجرى هذا التأثير لبعض الوقت ، ولكن هيجل صرح بأنه
« لكي تكون فيلسوفا ينبغي أولاً أن تكون اسبينوزيا » ، وعبر من جديد عن
اله اسبينوزا بأنه (العقل المطلق) وربما تسرب شيء من « نزعة المحافظة
على الذات » عند اسبينوزا إلى « ارادة الحياة » عند شوبنهاور ،
و « ارادة القوة » عند نيتشه .

ولم يصل اسبينوزا إلى أذهان الانجليز الا عند ظهور الحركة
الرومانتيكية عند انصرام القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ،
وحيث أن أوحى أكثر من أي فيلسوف غيره بالميتافيزيقا العنيفة القوية ،
عند وودزورت وكوليريج وشالي وبيرون . وترجم جورج اليوت « الأخلاق »
بمعزىة صادقة . واعترف جيمس فرود وماتيو ارنولد بتأثير اسبينوزا
على تطورهما العقلي . ويبدو أن الدين والفلسفة أثبت كل نتائج الانسان
على مر الزمان .

هوامش

(١) الروافين : الروافية مدرسة فلسفية أسسها زينون (ح ٢٠٠ ق.م) ترى ان ماهية الانسان جزء من الوحدة الجامعة بين الله والطبيعة • وان «الحقيقة» مادية، تسودها قوة توجيهها (القوة الالهية) •

(٢) هوبس : توماس هوبس (١٥٨٨ - ١٦٧٩) فيلسوف انجليزي • أخذ بالذهب الكلاسي • ورفض الميتافيزيقا التأملية • وكان من انصار المذهب الذري •

ألف ليلة وليلة
مجهول المؤلف والتاريخ !!

الف ليلة وليلة

مجهول المؤلف والتاريخ !!

كتاب « الف ليلة وليلة » ثروة تراثية هائلة التقى المفكرون ، من شرقيين وغربيين ، على اعتبارها وثيقة حية تعكس حياة العصر الاجتماعية والفكرية على حد سواء ، ورغم كل الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الأثر العظيم فإنه ما يزال فيه جوانب تستحق الكشف والتدقيق .

وقد اهتم عشاق القصة ورجال الأدب في العصر الحديث بهذا الكتاب الذي يزخر بأكبر مجموعة قصصية عربية ، تمتساز بالصراحة وصدق التعبير ، وخصب الخيال ، والتصوير البديع ، والأساطير المجدبة، والعواطف المشبوبة ، والشخصيات الرائعة ، والمغامرات الباهرة . والأجواء الساحرة التي يعيش فيها القارئ ، وكأنما يعيش في أحلام لذيذة ، وآمال حلوة وعالم يزدحم بوقائع الجان ، وطبائع الإنسان ، والصراع بين الخير والشر ، والفساد والصلاح ، والفشل والنجاح .

وهي - إلى ذلك - صور تاريخية صادقة لحياة المجتمع الشرقي في القرون الوسطى ، وما كان عليه أهله من طباع وعادات ، وما كان لهم من أخيلة وأفكار ، وعقائد وآراء في ركوب الأسفار ، وامتطاء البحار ، وبسالة المحاربين ، والدود عن الدين ، وطبوح المغامرين ، وما كان لهم من آراء في المرأة وأحوالها ، فهي عندهم ربحانة محببة ، ولكنها شيطانة متقلبة ، لا تعرف غير نفسها ، ولا ترضى غير أنوثتها !

فالف ليلة وليلة أكثر من كتاب عادي ، نبخسها حقها إذا اعتبرناها حكايات للتسلية مطعمة بالأساطير والخرافات . فهي تقدم لنا جل ما تلقاه العقل البشري من تأثيرات الكون . وجل ما حققه الفكر ، مقرونا بالاجتهاد، في مجالات الأدب والفن وحتى الفلسفة ، ناهيك بما فيها من جذور تمتد إلى ما قبل التاريخ ، وتستلهم حضارات بائدة ، أو منسية ، سبقت حضاراتنا ، وبلغت من المعرفة والعمران ما لم نبلغه بعد في عصرنا النووي

« الكمبيوترى » ، فى يعمه من عتمة صوبه ندمه حسر ، لب يسر سر وعرضها أربعة آلاف ، تمتد من طليطلة الى بورتو ، وتتوغل فروع منها فى أعماق الصين ، وبحر الظلمات ، وحتى القارة السوداء .

تحفة رائمة مجهولة المؤلف

ان هذا الكتاب ، الذى يبدو مجموعة غير متجانسة من القصص ، والطرائف ، والأساطير المتعددة الأصول ، التى جمعت على مر القرون ، لا يمكن أن يكون من إبداع مؤلف واحد . والواقع فان الكثيرين من المقتبسين قد عملوا فى تأليف هذه التحفة الجماعية المجهولة المؤلف . ومع ذلك فان فى قصص ألف ليلة وليلة ، برهانا يعتبر أساسا فى مجموع هذا المؤلف الأدبى ، هو أن واحدا أو أكثر من العباقرة المجهولين ، قد عرفوا كيف ينشئون موضوعا بالغ الاتساع ، لكن يشتمل على مجموعة من القصص المتباينة ، مثل السندباد البحرى ، وعلى بابا والأربعين لصا ، وعلاء الدين ومصباحه السحرى ، وشهر زاد ، وذلك بغير أن يفقد المصنف أهميته .

فألف ليلة وليلة تحدد لكل مجموعة من قصصها هدفا إنسانيا محددا يخفى وراء مجموعة الموضوعات التى تطرقها كل قصة من قصص المجموعة منفردة . وهى عند النظرة العجلى تبدو مفككة لا رابط بينها . وكأنها مجرد حكاى لا يقصد منه سوى الامتاع والتسلية ، بينما هى عند النظرة التحليلية الفاحصة تكشف عن أبعادها القيمة وأهدافها الإنسانية بوضوح كما أن كل قصة من قصص المجموعة تلعب دورها فى تأكيد هذا الهدف وإيضاح ذاك البعد .

ففى ذات يوم ، يفاجئ الملك شاه الزمان زوجته مع أحد العبيد ، فيشعر بغم عظيم ، وينطلق ليحكي لاخته ملك الفرس شهريار حظه التعس . . . ولكن هذا يسر اليه بدوره ، خيانة زوجته !

وتحت أثقال العار والألم ، يقرر الملك أن يتجولا فى أرجاء البلاد ، بحثا عن شخص واحد ، تفوق تعاسته أحزانهما . الى أن كان يوم زالت فيه همومهما ، اذ شاهدا جنيا يخرج من خزانة حديدية امرأة بارعة الجمال ، ثم يقلبه النعاس فيروح فى سبات عميق . واذا بالمرأة تراهما ، وتحملهما على مضاجعتها

ويعود شهريار الى عاصمة ملكه ، فيأمر بالزوجة الغائبة أن تعدم ، ثم يقسم ، بعد أن تأكد من أن جنس النساء لا يعرف الوفاء ، أن يتزوج

من يدرك ... زوجة الليلة الواحدة ...

الخيانة ، ومكر زوجة الليلة الواحدة ... واستمر بالفعل ، لمدة ثلاث سنوات ، يحظى كل ليلة بفتاة جميلة. عذراء تصبح زوجة للملك ، حتى اذا كان الصباح أسلمها للجبال . الى ان أيدت الحسناء شهرزاد ، وهي ابنة وزير الملك ، وغيتها في أن تهيب نفسها له في احدى الليالي ، لتكون الضحية التالية .

الا أن شهر زاد لم تدخل بمفردها المخدم الملكى ، وانما صحبت معها شقيقتها دنيا زاد ، ثم أخذت الاثنتان ، دنيا زاد يحيلها وتلقاها ، وشهر زاد يقصصها العجيبة ، تستحوزان على اهتمام الملك ، وتصرفان عنه الملل الذى كان ينوء به . فلما طلع الفجر ، والملك مأخوذ بالقصة التى تقف بها صاحبيتها ببراعة عند نقطة بالغة الاثارة ، ويتحرق شوقا لمعرفة بقيتها ، اذا به يقرر تأجيل تنفيذ حكم الاعدام فى زوجته الجديدة الى اليوم التالى .

وهكذا ، وطوال الف ليلة وليلة ، يؤجل الملك الذى افتتن بعقوبة هذه الرواية ، نهايتها من يوم الى آخر . واشيرا ، يمتلك سحرها منه ، فيصدر عفوا عن شهر زاد ، فى الليلة الأولى بعد الألف .

أصل الليالى

ان هذه القصص الخرافية ، التى كانت وليدة خيال شهر زاد ، كما يقول المؤلف المجهول !

هى فى الواقع مأخوذة عن أساطير بلاد مختلفة . انتقلت عبر القرون عن طريق الكتابة ، وبالفعل ، فان الطابع الذى يغلب عليه التحرر فى الكثير من الأحيان ، سواء فى الموضوع أو فى اللغة المستخدمة ، يحمل على اعتقاد بان هذا النوع من القصص ، هى نتاج تجميع عدد من القصص ، والحكايات ، والروايات ، والطرائف ، النابعة عن تقليد سماعى حافل عرف عن الشرق .

وقد يسأل القارى : من أين نشأت قصص ذلك الكتاب ، وهل هى فارسية أو هندية أو عربية ومن مؤلفها ؟ .. واذا لم يكن لها مؤلف واحد ، فمن يكون جامعها وواضعها هذا الروض الذى انتهى إلينا فى شكله الأخير ؟؟ ..

الأولى نواة الكتاب وتشمل القصص التي أخذت من كتاب «هزار افسانه»، وقد ترجمت إلى العربية في القرن الثالث الهجري ، والثانية القصص التي وضعت في بغداد . والثالثة القصص التي أضيفت إلى الكتاب في مصر . وقال إن هناك طبقة رابعة من القصص أضيفت إليه في عصور متأخرة .

ومع ذلك ، فإن التاريخ الدقيق لأول ترجمة عربية لهذا العمل الأدبي الضخم ، بعد تنقيحه ، وإعادة كتابته ، وتعديله خلال مرحلة تطوير طويلة ، لا يزال أمرا غير مقطوع به .

ولابد من اللجوء إلى النقد الداخلي للنص ، وإلى دراسة السلوك والمعادن ، واللغة وتطور الحركة ، والتمائل في الحكمة ، لأمكان التمييز بين عمليات النقل المتتالية ، ومن بينها النقل عن الهند وفارس ، اللتين يبدو أنهما أهم البلاد التي نقل عنها وأقدمها . والواقع أن الهند هي التي يجرى منها التدخل إلى القصة ، وهي حكاية تصلح كمقدمة . ونطاق عام يدور فيه الكتاب كله . إلا أن شخصية الأميرة التي استطاعت أن تؤجل كل صباح القرار النهائي ، ليست وحدها ما نقل عن تلك البلاد .

وهناك اثنتا عشرة قصة أخرى ، يتبين أنها كذلك من أصل هندي . ومنها قصة حسن البصري ، وقصة قمر الزمان ، وقصة بدور ، وقصة الحصان المسحور ، وغيرها . ومن ناحية أخرى ، فإن ظهور الجني المغرقت، المعروف لدى الفرس باسم « هاطار عفصانة » ، وكذلك تعبيرات أخرى سحرية ، إنما يدل على مدى تأثير هذه البلاد .

وأخيرا ، فإن مسار هذا المؤلف الجصاعي ، الذي أعيدت كتابته على مر الأعوام ، كان من المحتم أن يجعله يبدو غير متجانس . فلقد دخلت عليه حكايات طويلة ، كانت في البداية غريبة عن المصنف ، لتندمج في مجموعته ، مثل كتاب السندباد ، أو كتاب الوزراء السبعة ، وهذا يدلان على أصلهما الهندي ، وكتاب الوزراء العشرة المستبد ، مثل مغامرات شمس الملوك ، من الأدب الفارسي . وهذه القصص ، بتركيبها العام ، ولما توجيه من تعدد الحكايات ، تدل بالكثير إلى التقاليد الهندية الفارسية على السواء ، ولو أنها ليست المصادد الوحيدة .

والواقع أنه تم الكشف عن أن هناك نقلا عن البلاد الهيلينية ، نتيجة لتحليل بعض القصص . وهذا الأثر يدل على أنه إذا كان الأدب العربي الكلاسيكي، قد زعم أنه دفع عن نفسه فكر العالم الإغريقي ، فإن الأدب السماعي والشعبي ، قد تأثر بهذا الفكر .

وليس يضير ألف ليلة وليلة العربية أن تكون نواتها تلك القصص الفارسية ، فمما لا ريب فيه انه لو أتبع الوقوف على الترجمة الأصلية ليزار افسانه ، لوجدنا الفرق بينها وبين ما روى في كتابنا كالفرق بين أوديسية هوميروس واليسادة فرجيل ، فان الالليادة منقول أكثرها - لا بعضها - عن الأوديسية ومع ذلك تنسب لفرجيل !

أما القصص البغدادية في ألف ليلة وليلة ، فمنها القصص التي يردد فيها اسم هرون الرشيد ، وأبي نواس ، وأبي دلالة ، والقصص التي تتناول حياة الجوارى ومجالس الأئس والطرب ، وحكايات الحب والهيام ، والقصص التي تصف الحضارة العباسية ، وما كان في العراق من عمران ، قصة المعتضد مع أبي الحسن الخراساني ، وقصة السندباد البحري ، وهي وصف شائق لسبع سفرات في جزر الهند والصين . وكانت في الأصل رحلة حقيقية ، ثم زاد فيها الناس بالمبالغة والافتعال . وقد وضعت في عهد بلغت فيه البصرة وبغداد غاية الازدهار . ومن الحقائق المعروفة أن هناك بعض الحكايات المصرية التي تشابه حكاية السندباد .

وأما القصص المصرية في ألف ليلة وليلة ، فهي كثيرة ، وتمتاز بروحها الشعبية ، ولغتها السهلة كحكاية الوزيرين نور الدين وشمس الدين ، وحكاية مزين بغداد ، وعلى بابا والأربعين حرامي ، وعلاء الدين ، ومعموف الاسكافي ، وأبي فير وأبي صير ، والملك الناصر ، والرجل الصعيدي وزوجته الأفرنجية وغيرها . وقد اشتمل الجانب الأكبر من قصص ألف ليلة وليلة على أبيات من الشعر بعضها طويل وبعضها قصير ، رويت على لسان المتحدث .

وقد أجمع أكثر الباحثين على أن النصوص العربية لألف ليلة وليلة التي انتهت إليها في التاريخ الحديث ، قد أخذت عن النص المصري ، والفضل في ذلك يرجع الى الكشف الذي قام به المستشرق « زوتنبرج » بعد دراسة جميع المخطوطات التي كانت موجودة ، واستطاع الحصول عليها وموازنتها . ويؤيد ذلك ما كتبه سينتون في يومياته حينما زار القاهرة سنة ١٨٠٧ م ، فقد كتب يقول : « ان اسلان اكتشف أن مخطوطات ألف ليلة وليلة المتداولة في مصر قد جمعها واحد من الشيوخ ، وأن هذا الشيخ توفي منذ ٢٦ عاماً ولسوء الحظ ترك اسلان في يومياته بيضاء مكان اسم هذا الشيخ » . وأضاف الى هذا أن المجموعة الأصلية التي وصلت الى يد الشيخ كانت في مائتي قصة ، وأنه جمع اليها نحو ٦٥ قصة من الحكايات المتفرقة . وهذا يؤيد ما ذهب اليه زوتنبرج من أن النص الحالي لألف ليلة وليلة هو النص المصري . وهذا النص هو الذي طبعت منه أول طبعة في مطبعة بولاق سنة ١٢٥١ هـ الموافق عام ١٨٣٥ م .

السحر في قصص ألف ليلة وليلة

أما السحر الموجود في قصص ألف ليلة وليلة الذي يصل إلى ٩٠٪ من حكاياتها ، فليس الغرض منه إعطاء أسلوب معين للسحر أو طريقة تعليمية أو وصفية للسحر كشأن ما هو موجود في الكتب والمخطوطات المتنوع الإطلاع عليها مراعاة لصالح وسلامة عقول الناس .. وإنما الغرض من السحر في هذه الروايات إثارة الشوق والشفق عند القارئ- لنتبع هذه المظاهر السحرية الغريبة .. وقد حاول « الراوى » في ألف ليلة وليلة أن يقدم مظاهر ليست موجودة أساسا في الكتب المشار إليها ، لكنها مظاهر تنسم بالحركة والحيوية والنشاط والحدث الذي يثير شغف المستمع مثل « سحر المسخ » الذي يعنى تحول الإنسان إلى حيوان أو طائر ، وهي صورة متكررة في الروايات التي تنتاز بحركة وحيوية تناسب الرواية صورتها العامة ، بأن تلقى السابرة - مثلا - بماء على وجه الإنسان وتقول له بعض العبارات التي تدور حول إخراجها من صورته الانسية إلى صورة كلب أو قط .. الخ وبهذا الموقف تتمتع القصة وتحدث مغامرات ومفاجآت .. إلى أن تتأزم العقدة فيبدأ (الراوى) في حلها عن طريق فك المسحور ومثل هذا السحر يشوق السامع .

والنوع الثاني من السحر الشائع في ألف ليلة وليلة يتم عن طريق الأداة السحرية كالأخاتم المسحور .. وهذا المظهر من السحر لا يوجد في كتب السحر السابقة .. إلا قريبا ندر ، ولكنه يشكل الشطر الكبير من سحر الليالي في روايات ألف ليلة وليلة ، إذ أنه يتميز بالحركة والحيوية مثل « معروف الإسكافي » الرجل المضطهد من زوجته ، ثم إذا به يعثر على الأخاتم السحري وخادمه أبو السعداء ، ويعنونه على الأخاتم تبدأ مغامرات ومفاجآت مثل التفائه بالملك وزواجه من ابنة الملك .. ثم يضحى الأخاتم .. ويحاول الوزير أن يفتك به عن طريق خادم الأخاتم ثم عثور الإسكافي مرة ثانية على الأخاتم .. وهكذا ..

وهناك علاقة الانس بالجن والعفاريت في روايات ألف ليلة وليلة ، ويقصد بالسحر فيها الطيران في الهواء أو الغوص في الماء ، وقد فعل الإنسان ذلك لكي يتساوى بالحيوان الذي هاله بقدراته على العديد من السلوك الخارق من وجهة نظره .. والذي لا يستطيع أن يقوم به هو .

لكن .. هل للسحر وظيفة في روايات ألف ليلة وليلة ؟

مما لا شك فيه أن الخيال الشعبي لا يبتكر شيئا بدون فائدة .. الخيال الإنساني ربما تخيل شيئا من لا شيء .. وإنما الخيال الشعبي لا يحدث فيه ذلك .. فالسحر له وظيفة نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ..

ان السحر في ألف ليلة وليلة عبارة عن التنفيس عن نوازح مكبوتة عند الشعب وهو يصور نقاط الضعف عند المجتمع .. فمثلا « المرأة » في ألف ليلة وليلة .. دائيا عاشقة ، ودائيا تقتل زوجها من أجل عشيقها .. المرأة بطبيعتها ضعيفة لا تقوى على الرجل ولهذا اتخذت السحر سلاحا لتقهره وتقوى عليه .. وعدم قدرتها على تمرد الازواج جعلها تستخدم السحرة والسحر ..

والسحر أيضا معبر عن ابتسامة الحظ المفاجأة بالنسبة للفقير .. مثل عبد الله البري الذي أترى واغتنى عن طريق السحر . حيث حمل له الجن سلة مليئة بالمجوهرات والأحجار الكريمة .. والراوى في قصص ألف ليلة وليلة كان عن طريق السحر يعقد القصة حتى يصل الى قمة التعقيد . ولكنه يحلها عن طريق السحر أيضا !

الجوانب الخلقية

في ألف ليلة وليلة

إن الذي يبحر عبر قصص وروايات ألف ليلة وليلة يلبح نفسه سائلة تستهدف العبارة والمظة كلما وجدت الى ذلك سبيلا ، كأننا هي قد آلت بهدف خلقي ، ولذلك نجدها في بدايتها تشير الى أن التاريخ عبارة لمن يعتبر . وأن كثيرا من الحوادث لو كتبت بالابر على آفاق البصر لكأنت عبارة لمن يعتبر . أو أن الخليفة قد أمر بأن تدون أحداث القصة . وما جرى للبطل حتى يقرأها الناس على مر العصور . فيتمججوا من تصاريق الأقدار . ويفوضوا الأمر لخالق الليل والنهار . وهذا الاتجاه نحو العبارة والمظة مألوف في آداب الأمم والشعوب على مر العصور .

وقد يطول بنا المقام اذا حاولنا أن نعدد ألوانا من القيم الدينية التي تسيدها قصص ألف ليلة وليلة ، لاننا نجد على سبيل المثال لا الحصر : الايمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالفضاء والقدس ، والصبر على البلاء ، والشكر والحمد في السراء وعند الفرج ، والايمان بالدعاء ، وبجنتية الاجابة والوفاء ، ورد الجليل ، وحفظ العهد ، والرحمة والكرم والشهامة والمروءة ، وجزاء العمل الطيب ، وعاقبة الشر ، والتهور ، والصدق في المعاملة ، وحفظ الحق حتى للميت الشرير . . . وأكثر من هذا ، فاننا قد نجد بعض شخصيات قصص ألف ليلة وليلة تخطى أو تنحرف أو تدبر المكائد ، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتخلص من جلدها الاسلامي ومن القيم الاسلامية التي أصبحت تجري في عروق المجتمع ، كجزء أساسي من مقومات شخصيات أفرادها ، مما يذكرنا بالطرفة التي تحكي عن اللص الذي يسرق وهو يقول « استرها يارب » !

الكتاب ثروة تراثية هائلة

ولكن ما هي الفوائده التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي نستطيع أن نجنيها من هذا السفر النفيس ؟

سؤال محير ، قد نجد عنه جوابا ، أو بعض جواب ، في عرض مغامرات السندباد البحري ، واسطورة الخلق ، وأساليب الجن وبلادها ، ومهارة علي بابا ، والحمامات الجنيات والمدينة النحاسية ، وحقيقة شهر زاد ، وشهريار ، وهرون الرشيد ، والخيزران ، والسبت زبيدة ..

وتقلت حكايات شهر زاد ، حتى اليوم الى أكثر من ستمئة لفة ، حتى يمكن القول ان معلوماتها قد استقرت في عقول البشرية جمعاء وانتجت مواسم في المطاء في مجالات الأدب والفن .

ويذكر الذاكرون أن الاقبال على قراءة نصوص ألف ليلة وليلة كان ظاهرة لا مثيل لها في تاريخ الكتاب . بل كان اعصارا من الحماسة جعل الناس يقفون صفوفًا طويلة على أبواب المكتبات ، ينتظر كل منهم دوره للحصول على نسخة منها ، بالرغم من الثمن الباهظ نسبيا الذي فرضه الناشر . ولم يسجل ازدهار كهذا الا على أبواب مراكز توزيع الاعاشة في الحروب والمجاعات !!

ولحكايات شهزاد ينابيع عديدة ، أهمها ذكريات ، أو بالحرى انطباعات حضارية مستقرة وفاعلة فينا من حيث نحن بشر ، وان كنا لا نحسها جسديا ، ولا نستجلى صورها الا في الأحلام أو في هتيفات الشرود عن واقعنا المادى المحدود بالزمان والمكان . فالإنسان موجود على هذه الكرة الأرضية منذ مليون أو ٦٠٠ ألف عام على الأقل ، والحقب ، أو العصور التي نعرفها أو نعرف شيئا عنها لا تتجاوز عشرة آلاف عام . وتقتصر معلوماتنا على آثار اكتشفناها في ابلا وجرش وسومر وأوغاريت وغيرها . فما الذي « كان » على أرضنا قبل هذا القليل الذي نعرفه من الكثير الذي نجهله ؟ أما سبقت انسانيتنا الحالية انسانيات قديمة بلغت من العلم والتقنية ما لم نبلغه بعد ؟ الا يمكن أن يكون ما نعتبره أساطير وخرافات « وقائع » حققتها الانسانيات البائدة ؟ !

نقول « البائدة » ٠٠ لا المسنية ، لان التاريخ لا ينسى ، قد تفوص
حوادثه في أعماقنا ، وتشرذ معاله في مجاهل عقولنا الباطن ، ولكنه باق
فيما ما دمننا باقين ، تتباين مشاهدته وضوحا وغموضا ، وتختلف صوره
جيدا والوانا ، ولكنها تثبت وجودها فيما ، وكلما أطلت علينا من غياهبها
السحيقة ، وعجزنا عن فهمها وإدراكها ، بادرتنا الى الياسها ثوب الخرافة
أو الأسطورة ، نحتاجنا الى التعبير عما نحس ، أو لارضاء ما يعتلج فيما
من فضول علمي .

الكتاب الذى صمد امام الزمان طويلا

تتعاقب الأجيال جيلا بعد جيل ، وتتوالى العصور عصرا بعد عصر ، ولا ينتهى حديث الناس فى هذه الأجيال وتلك العصور عن ذلك الكتاب المصنوع « الف ليلة وليلة » ، الذى حوى كل شائق وغريب ، وظهر بما لم يظفر به كتاب قصصى فى العالم من السمة الدائمة ، والشهرة الواسعة ، والمكانة الامة ، فى الأوساط الشرقية والغربية ، وفى آندية الأدب ، وبين أمة الفن القصصى .

ولما كانت أهمية أى اثر أدبى تقيم بمدى قدرته على الصمود أمام الزمن ، وبسعة انتشاره على الصعيد العالمى ، ثم بمدى تأثيره على المجتمع ، وعلى الآداب الأخرى ، ودرجة تفاعلها معه ، كان كتاب الف ليلة وليلة أكثر قراءتنا الأدبى قيمة وأهمية .

فلقد ترجم هذا الكتاب الى أكثر لغات العالم ، واستطاع أن يصمد أمام الزمن فلا تبلى جديته مدى ستة قرون – هذا اذا اعتبرنا عمره منذ جمع ، بينما عمر بعض حكاياته يذهب الى أبعد من ذلك بكثير جدا . ظل هذا الأثر الأدبى المصنوع خلال هذه المدة الطويلة يلهم ويعلم ، ويظفر بأعجاب نوايغ الأدباء والفنانين فى الغرب والشرق . ما نزال نلمح تأثيره فى بعض نتاجهم الى يومنا هذا . فقد استلهمت منه قطع رائعة للمسرح والباليه والموسيقى والسينما ولوحات وتماثيل . كما استلهمت من حكاياته قصص اتخذت شخصياتها رموزا لأراء فلسفية ، فإذا ما كنا نلنسه فى الكتاب من سطحية وهزل ينقلب عمقا وجدا . ولعل أروع ما فى أدبنا العربى الرمزى الحديث – لا سيما المسرحى – هو ما استلهم أيضا من الف ليلة وليلة . عدا هذا كله فقد كان للكتاب اثر بالغ فى حركة الاستشراق ، وكما تقول د. سهير القلداوى فى كتابها عن الف ليلة وليلة :

« لسنا نبألغ اذا قلنا ان كتاب الف ليلة وليلة كان الحافز الأهم لعناية الغرب بالشرق عناية تتعدى النواحي الاستعمارية والتجارية

والسياسية - بل لسنّا نبالغ اذا أرجعنا كثيرا من حركة الاستشراق وانتشارها الى ما ترك هذا الأثر في نفوس الغربيين » .

ولا غرو أن يبلغ الكتاب هذا الشاؤ من الأهمية ، فهو من نتاج أدباء أعم عريقة في الحضارة .

يقول الأستاذ الألماني (فريدريك فون دولاين) في كتابه « الحياة الخرافية » :

« كلما توغل الانسان في حكايات ألف ليلة وليلة ازداد احساسا بأنفاس الروح العربي ، فالطبيعة العربية تأسرنا حينئذ الى درجة اننا نستسلم اليها راغبين بها وحدها عن طواعية ، ونفضل الا نشعر بغيرها ، فهي صور واضحة للحياة العربية خلال ستة قرون » .

وقال عنه فولتير : « انني لم أزال فن القصص الا بعد أن قرأت ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة » .

وقد تمنى القصص الفرنسي « استنمال » أن يمحو الله من ذاكرته ألف ليلة وليلة ليعيد قراءته ، فيستعيد لذته ... !!

طبعة المؤلف الكبير
ميدو
١٧٥١ م

ليس من شك في أن دوائر المعارف من أهم ما يحتاج اليه المثقفون .
وهي بمثابة معاجم للمعلوم والفنون يرجع اليها العالم والمؤرخ والباحث
في كثير من الأحيان . ولذلك حرص العلماء على تصنيفها وجميعها منذ
أقدم العصور .

ولما كانت طبيعة دائرة المعارف الفرنسية (موسوعة ديسرو) ، تتطلب أن يعمل في تحريرها أكبر عدد ممكن من العلماء والكتاب المتخصصين في أفرع العلوم المتنوعة ، وجوانب الثقافة الشبانية الأبحاث والنزعات ، فقد اقتضى ذلك أن تسهم في تحريرها أعلام من جميع الطبقات والدرجات التي تتفاوت رفعة وانحدارها ، وتنتاب عبقا وسطحة .

غير أن - مع هذا - لا ينبغي البتة أن يقاس مجهود أى واحد من هؤلاء المحررين بمجهود « ديدرو » الذى عالج وحده أكثر من ألف مادة فى هذه الموسوعة الجامعة فى تاريخ الفلسفة والأخلاق وعلم الجمال والفنون المكانكة ... وما إلى ذلك .

ولم يـ... فقد كان ديدون من النجوم الالامية في سماء الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر ، وكان واسع المعرفة ، فتعدّد المواهب ، يحبّ المعامل والمصانع لجمع العلوم والمعارف ، اتقن معرفة الفيزياء والهيئة والحرفية ، يصبح ويستكمل مقالات الأخلاقيات وينظم العلم بين معاونه ، وكان رائده في عمله وجهده تقديس العقل ، فكثرت خفلة الفلسفة في رأيه بزيادة عقلية خطوة استنتج ذلك تقدم العلوم الأخرى ، الذين يجب أن تسودهم روح التسامح ، والسياسة يجب أن توحدوا الحرية ، والأخلاق عليها أن تهتدي بالسلوك الطبيعي .

لذلك كله يتحتم علينا تقديرا للجهود المشكورة ، والانتاج الرفيع ، ووضعا للامور فى مواضعها من سجل التاريخ أن نخصص ليدرو بين صفحات هذا الكتاب مكانا يتناسب مع مجهوده الجبار العلاقى فى هذه الموسوعة العظيمة .

حياة ديدرو وشخصيته

عندما يريد الباحث أن يقسم كتاب القرن الثامن عشر حسب المنهج العادي ، وأن يميز بين أنصار العقل واتباع العاطفة ، يجد نفسه بإزاء « ديدرو » حائرا كل الحيرة . فهو من ناحية ، ملهم دائرة المعارف التي هي من أسس إنتاج الفلاسفة العقلانيين في ذلك العصر ، كما أنه من أبرز المفكرين الذين يقفون على الطبيعة . وهو من ناحية أخرى منجم من مناجم الأحاسيس والعواطف . وفوق ذلك فإنه منبع من منابع الحماس والحرارة ، وطلعة من طلائع الرومانسية الأوروبية . وتعتبر شخصيته ملتقى لما بعد عند غيره من المتضادات كالعقل والعاطفة . وكان إلى جانب ذلك كله قويا قوة لا تغالب وذا عزيمة فولاذية ، بل إن فريقا من الباحثين قد جزم بأن الفضل في وجود دائرة المعارف راجع في أكثر نواحيه إلى عزيمة ديدرو . ويعلن أن كل ما عزى إليه من ضعف صحي كان ينبغي أن ينجي أمام شجاعته وإصراره على إنهاء عمله ومثابرته في متابعتها بلا أدنى توقف أو فتور . وفي الحق أنه كان يحمل لرسائله حبا وحرارة لا يتيسران إلا للمتحمسين . وأخيرا يمكن القول بأن سلوكه في ذلك المحيط الموسوعي كان على مستوى ذكائه ومواهبه .

ولد « دينس ديدرو » في ٥ أكتوبر ١٧١٣ في مدينة لانجرز من أسرة متواضعة . وكان أبوه يشتغل بصنع الأدوات القاطعة وتخصص في صنع آلات الجراحة . وكانت الأسرة تشتغل بهذه الحرفة لماثني سنة خلت . ولم يرث « دينس » عن أسلافه تباينهم القانع على مهنتهم وعقيدتهم، ولكنه لم يكف يوما عن إجلاله وحسن تقديره لأمانة أبيه الموسومة بالبساطة وأقبله على أعمال البر والخير في هدوء . وينقل عنه دينس قوله : « أي بني ، أي بني إن العقل وسادة ممتازة وثيرة ولكني أجده وثيرة وراحة أكثر حين أسند رأسي إلى وسادة الدين والقوانين » .

ولما ترعرع « دينس ديدرو » أدخله والده مدرسة اليسوعيين في مدينته ، فنشأ نشأة دينية محافظة من الجانبين ، لأن أسرته كانت قد بلغت من التقوى والورع حدا لا تفوقه مدرسة اليسوعيين إلا بالأساليب المنسقة ، والعبارات المنظمة . ولما أتم دور الدراسة الثانوية ارتحل إلى باريس ليدرس الحقوق في كليتها العالية . وبعد أن أتم دراسته عرض عليه والده أن يختار أحد أمرين : إما أن يبحث له عن عمل يعيش منه وأما أن يعود إلى مسقط رأسه ، ليعيش بجانب والده معيشة لا تكلفه تلك النفقات الباهظة التي ينفقها في باريس . وكان هذا الأمر الأخير مستحيلا، لأنه قد تعود على أساليب الحياة الباريسية وألف الاختلاف إلى البيئات

الفقافة المليقة بالحركة والنشاط . فبعث الى والده رساله رضى فيها العودة الى المدينة الصغيرة فلم يكن من الوالد الذى ناء بعبء النفقات الفادحة بالنسبة الى امثاله الا أن قطع عن ابنه ما كان يرسله اليه من مال . فلما رأى ديدرو أنه أصبح وحيدا لا عون له ولا سند فى الحياة ، وأضحى مرغبا على العمل للقوت ، لانه اما أن يعيش من مجهوده الخاص ، واما أن يهوى الى حضيض البؤس . ولكن هذا الشاب الذكى الممتلئ قوة وحيوية قد انجرفت كبريائه وأهين فى عزته واعتبر هذه المعاملة القاسية من والده شائكة لشخصيته ، فهب يقده زناد فكره للخروج من هذا المازق الذى لحقه منه . وهو لا يزال فى ريعان شبابه — اهانة قاسية . فاعتدى فى النهاية الى حل ينقذه من هذه الورطة التى أوقعته فيها ظروفه السيئة ، وهذا الحل هو أن يحترف الدروس الخاصة يعطيها لصغار الطلاب ويتقاضى عليها أجورا بسيطة . فكان يتكسب من هذا العمل ما يكفى لانفاقه فى باريس بهيئة متوسطة . ولم يكن ديدرو شابا سفيها أو سعى التصرف حتى ينفق كل ما يصل الى يده من المال على مظاهره أو على بواعث ملذاته . وانما كان شابا عاقلا حكيمًا يحرم نفسه مباهج الحياة الباريسية الفاخرة بل بعض ضرورياتها ليقتصد مبلغا من كل شهر ينفقه على تعلم اللغات التى لا قوام لحياته الأدبية الا بها . فأتقن الانجليزية والاطالية والاغريقية واللاتينية ، ولم يكتف بهذه الدراسة المالية للغات المختلفة ، بل أحس فى نفسه بشفغ شديد ينفعه الى التبحر فى الرياضة ، فأرضى هذا الشغف فى نفسه وعكف على مواردها المختلفة فقتلها بحثا وتمقا . ولهذا تعتبر الأعوام العشرة التى تلت وقوع سوء التفاهم بينه وبين والده أرقى سنى حياته وأكثرها خصوصية وتنقيفا وتحصيلا وإن كانت تعتبر أشد أيامه فقرا ويؤسا وحرمانا من مسرات الحياة .

وبعد ذلك بزمن كتب كتابا سماه « رسالة عن المكوفين » أهان فيه صديقا عزيزا لأحد الوزراء فانتهز هذا الوزير فرصة ما كان الشعب فقد رعى به « ديدرو » من اللادينية والاحاد ، وهما جريمتان شنيعتان فى فرنسا فى ذلك العصر ، فاختفى تحت ستار الدين ودبر الوقعة لديدرو وزج به فى أعماق السجون بجرية الاحاد ، ولكنه فى الواقع كان محنقا عليه لما وجهه الى صديقه من اهانات . فلبث فى السجن مائة يوم كانت سببا فى شهرته وذيوغ مجده فى انحاء الدولة .

ولما كان أحد رجال الحكم اذ ذاك يعلم انه كان قبل سجنه يعمل على رأس فريق من العلماء والجهابذة لاعداد دائرة معارف كبرى ستكون — لو تمت — فخرا لفرنسا ، وانه هو روح هذه الجماعة وقلبيها الخفاق وانها بدونته ستكون معرضة للفشل ، صمم على الافراج عنه ومنحه الحرية

ليستطيع أن يؤدي عمله الماجد على الوجه الأكمل المراد وقد فعل . فعاد إلى مهنته واستمر في أداء واجبه .

تضافرت كل هذه الأحداث على اسطاع كوكبه وتلالته في سماء فرنسا فتطلعت البيئات العالية إلى مرآه ، واشتاقنت المنتديات الفخمة إلى دعوته والتحدث إليه ، وكانت هذه المنتديات الأدبية تذكر اسمه إلى جانب اسمي « فولتير » و « جان جاك روسو » ويتلو المجتمعون فيها بعض تعبيراته على أنها مختارات أو نماذج ينبغي احتذاؤها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل كان كثير من مثقفي العصر يدعونه بالفيلسوف من غير ذكر اسمه . وإذا ذكرت هذه الكلمة في القرن الثامن عشر صجبت الإجلال والتبجيل اللذان لا حد لهما ، فقد بلغ ديدرو قمة المجد في ذلك الوقت .

دوائر المعارف في مختلف العصور

دوائر المعارف أو الموسوعات هي ما تعرف بالانسكلوبيديا . وهي اما عامة تبحث في موضوعات متنوعة أو خاصة تبحث في موضوعات معينة . . وقد كانت الموسوعات قديما عند العرب مجموعة فصول ومقالات في علوم وفنون مختلفة غير مرتبة على حروف المعجم . ولعل أشهر الموسوعات العربية من هذا النوع « نهاية الأرب في فنون الأدب » للشهاب الدين أحمد النويري ويستوعب ثلاثين مجلدا ونيفا ، وكتاب « صبح الأعشى » وهو موسوعة في أربعة عشر مجلدا : في الأدب والانشاء، و « مسالك الاضمار في ممالك الأمصار » وهو يتألف من بضعة وعشرين مجلدا في الأدب والتاريخ والجغرافيا والتاريخ الطبيعي وغيرها . و « سفينة الراغب ودقيقة الطالب » وهو مجموعة في كل علم وفن يحتوي على موضوعات وشذرات في الأدب والشعر والطبيعة والحديث والعلب والرياضيات والمنطق والادعية والأصول والنجوم .

وقد تطورت الموسوعات واتسع نطاقها ونظمت تنظيما حديثا ، وأصبحت تعالج مختلف الموضوعات العلمية والفنية والعمرائية والمالية والصناعية .

والصينيون هم أول من صنف الموسوعات وأولها موسوعة « آر - ياه » ويرجع عهدها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد على ما يزعمه الصينيون وأن كانت القرائن تدل على أنها أحدث عهدا . والأرجح أن المصنف المعروف باسم : « تاي ينسج يولان » هو أقدم كتاب صيني يستحق أن يسمى موسوعة وقد تم تأليفه بأمر امبراطور الصين وتحت إشرافه وهو ينقسم

الى الف باب . على انه ليس ابن موسوس . تصنيفه
الصينيون موسوعة « ينج لوتاتين » أفضل موسوعاتهم وقد تم تصنيفها
تحت اشراف الامبراطور الثالث من اباطرة أسرة « منج » وهذه الموسوعة
تتألف من ٢٢٩٣٧ كتابا ولم يكتب منها سوى ثلاث نسخ تلت انتان
منها عند سقوط أسرة « منج » المذكورة . وتلفت الثالثة (ما عدا بقعة
أجزاء منها) عند حرب اليوكسر (١) . وفي أيام الامبراطور « كانج هسي »
شرح علماء الصين في وضع موسوعة جديدة وفرغوا منها وطبعوها في
أيام الامبراطور « يونج شنج » سنة (١٧٢٢ - ١٧٣٦) .

واذا التفتنا الى الدول الغربية نرى أن اليونان تقدموا غيرهم في
تصنيف الموسوعات . وعلى نمطهم سار بلينوس المؤرخ الروماني الشهير
صاحب معجم « التاريخ الطبيعي » وقد قال في مقدمة كتابه هذا انه اقتفى
أثر مؤلفي الموسوعات اليونانية . وفي الواقع ان كتابه المذكور هو أقدم
موسوعة أوربية موجودة في الوقت الحاضر وهو يتناول موضوعات شتى
ويحيط للنام عن كثير مما يتصل بأحوال الغرب في الحقب الغابرة .

وفي أوائل القرن الخامس لليلاد ألف رجل من أهالي أفريقيا ومن
رعايا الحكومة الرومانية وكان يدعى (مارتينوس كيبلا) موسوعة تصفها
منظوم والنصف الآخر منثور كانت ذخيرة علم وأدب وظلت حتى العصور
المتوسطة من أهم المراجع العلمية والأدبية والمدرسية وكان الكثيرون
يحفظون الجزء المنظوم منها ويعتبرون ذلك من متمات التحصيل .

وفي بدء القرن السابع شرع « إيزيدور » مطران اشبيلية في وضع
موسوعة لا تزال تعرف الى اليوم بعنوان « الأصول » واستغرق تصنيفها
ثلاثين عاما وهي تبحث في موضوعات شتى علمية وأدبية وفنية وفوية
ومنها فصول في فنون الحرب والآداب والصناعات والملاكمة وأجناس
البشر والحيوانات والنباتات والرياضات وصناعة السفن والثياب ، وهلم
جرا . وكان المؤلف ملما باللغتين اليونانية واللاتينية ويعرف العبرانية
أيضا وقد ساعده ذلك على تأليف موسوعته .

وفي منتصف القرن التاسع وضع رئيس أساقفة ماينز موسوعته
المسماة « الكائنات » في اثنين وعشرين مجلدا واعتمد في تصنيفها على
موسوعة إيزيدور المشار اليه بعد حذف وإضافات .

واذا التفتنا الى العصور المتوسطة رأينا ان « فنسنت دي بوفيه »
الذي عاش من سنة ١١٩٠ الى ١٢٦٤ كان مؤلف أعظم موسوعة ظهرت في
أواسط القرن الثالث عشر وكانت هذه الموسوعة تتضمن بيانات ومعلومات
كثيرة مقتبسة عن كتب كانت شائعة في ذلك الزمن وقد ضاعت اليوم ،

وكان بعضها باللغة العربية وقد حصل المصنف على ترجمتها باللغة اللاتينية .

وفي نحو ذلك الزمن كان العلامة « برونيتو لاتيني » أستاذ دانتى شاعر إيطاليا المشهور متغيا في فرنسا فقصى وقته في تصنيف موسوعة دعاها « كتب الكنوز » وكان بين الموضوعات التي عالجها مسائل دينية وتاريخية وعلمية وأدبية وسياسية وفلكية وجغرافية . وكان الجزء الأخير منها يبحث في منشأ الجمهوريات الإيطالية التي كانت قائمة في عصره . وفي أواخر القرن الثالث عشر ترجم العلامة « جيموني » هذه الموسوعة الى اللغة الإيطالية . وفي أوائل القرن التاسع عشر عزم نابليون بونابرت أن يأمر بترجمتها الى اللغة الفرنسية وعين لجنة خاصة للقيام بهذا العمل فقامت اللجنة به ولكنها لم تفرغ منه الا بعد وفاة نابليون بزمان طويل . ولم تنشر الترجمة الفرنسية الا سنة ١٨٦٣ وذلك بعنوان مجموعة « مستندات لم يسبق نشرها » .

وفي سنة ١٣٦٠ نشر « جلافيل » الراهب الانجليزى مصنفًا يشتمل على مباحث في موضوعات شتى . ولم يسر على هذه الموسوعة قرن ونصف القرن حتى كانت قد طبعت خمس عشرة مرة .

وفي سنة ١٣٦٢ نشر الأب « بركودويس » رئيس دير سان ايلوا بياريس موسوعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء تبحث في المسائل الدينية فقط وكان لها رواج عظيم جدا .

وفي سنة ١٤٩٦ نشر الأب جورج ريش الألماني معرف الامبراطور مكسيميليان موسوعة تتألف من اثني عشر جزءا تبحث سبعة الأجزاء الأولى منها في الفنون والمهن والصناعات والجزآن الثامن والتاسع في منشأ الاشياء الطبيعية والجزآن العاشر والحادي عشر في مختلف النباتات وخواصها والجزء الثاني عشر في الفلسفة الأدبية .

وفي سنة ١٥٠٦ نشر رافايل مافي بمدينة روما موسوعة عامة تبحث بوجه خاص في المسائل التاريخية والجغرافية - وهي موضوعات لم تسهب فيها الموسوعات التي تقدمها . وقد راجت هذه الموسوعة رواجاً لا مثيل له حتى انها طبعت ثمانى مرات آخرها سنة ١٦٠٣ . وأجزاء هذه الموسوعة تشتمل على فصول على نسط الموسوعات القديمة الا انها أكثر منها دقة وجلاء وأصدق أخبصاراً . ولم يكن يفوقها في غزارة مادتها في ذلك الزمن سوى موسوعة « جورجيو فاللا » المعروفة بالموسوعة البلاستية، نسبة الى مدينة بلاستنيا بإيطاليا . وهذه الموسوعة تتألف من تسعة وأربعين جزءا تحتوى على ٢١١٩ فصلا في موضوعات مختلفة .

وفي سنة ١٦١٤ نشر أسقف بتينا « باستريا » موسوعة تبحث فيما يشبه اليوم علم الأثرولوجيا أى تاريخ الإنسان وتركيب جسمه وقواه العقلية والمادية منذ أقدم التاريخ حتى ذلك العصر . وإلى جانب هذه المباحث فصول فى التنجيم والفراصة وتفسير الأحلام وقراءة الكف ، وفى ستة وثلاثين علما من العلوم المختلفة . وهذه الموسوعة هى فى الحقيقة ذخيرة علوم لا يجدها المرء فى مراجع أخرى . فضلا عن ذلك لها فهرست عام شامل يسهل على القارىء المراجعة .

وفي سنة ١٦٣٠ نشر يوهان هنريخ آلستيد موسوعة شاملة تبحث فى مختلف العلوم والفنون والفلسفة والآداب والصناعات .

وفي سنة ١٦٣٩ شرع معهد العلوم الفرنسى (الأكاديمية الفرنسية) فى وضع موسوعة فرنسية . وفى نحو ذلك الزمن أيضا شرع توما كورنيل (وكان من أعضاء الأكاديمية الفرنسية) فى وضع معجمه المعروف بمعجم العلوم والفنون فقررت الأكاديمية الفرنسية طبع هذا المعجم مع الطبعة الأولى من موسوعتها .

وفي نفس ذلك الزمن أيضا (سنة ١٦٩٧) ظهرت فى روتردام موسوعة جديدة باللغة الفرنسية بعنوان « المعجم التاريخى الانتقادى » لمؤلفه بيير بابل وقد نفع هذا المعجم غير مرة وترجم الى اللغة الانجليزية .

وفي النصف الأخير من القرن السابع عشر شرع فنشيزو كورونيللى اتراسب العالم الايطالى وأحد أهالى البندقيه فى وضع أول موسوعة باللغة الايطالية ، فقصى فى جمعها وتصنيفها ثلاثين عاما وسماها : « الموسوعة العامة الدينية الاحادية » قيل انها بلغت خمسة وأربعين مجلدا ولكن لم يطبع منها سوى سبعة مجلدات ، وهذه من أكمل الموسوعات التى ظهرت يومئذ فى أوروبا ومن أحسنها وأسهلها تداولاً .

أما الموسوعات الانجليزية فأول ما ظهر منها موسوعة جون هاريس . وقد طبعت سنة ١٧٠٤ وكان مؤلفها من رجال الدين من مدينة لندن . وقد رتب موسوعته على حروف الهجاء بخلاف أكثر الموسوعات التى كانت متداولة فى ذلك الزمن . وهذه الموسوعة تشتمل على مباحث مسهبة فى كثير من العلوم والفنون ما عدا علم الآثار وعلوم الدين والشعر وسير المعظماء . فان المؤلف لم يشأ التعرض لها . وبعد ست سنوات ظهر المجلد الثانى من هذه الموسوعة ويبحث بأسهاب عظيم فى الفلك والرياضيات والطبيعة . وكان بين المؤلف والفيلسوف اسحق نيوتن مودة عظيمة وقد أذن نيوتن للمؤلف أن ينشر فى موسوعته بحثه فى الحوض . وقد أعيد

طبع هذه الموسوعة خمس مرات لما كانت تشتمل عليه من الموضوعات العلمية والمباحث الدقيقة *

وفي سنة ١٧٢٨ نشر أفرايم تشمبرس الانجليزي موسوعته التي لا تزال متداولة حتى وقتنا الحاضر ومعروفة باسمه . وقد جاء في الصفحة الأولى منها أنها « معجم عام للعلوم والفنون وتفسير الاشياء وشرحها مع توسع في العلوم السماوية والدينية » . وهذه الموسوعة جزآن كبيران وفي كل مقالة فيها اشارات الى المراجع التي اعتمد المؤلف عليها . وقد عني عناية خاصة بالمباحث اللاهوتية والمادية والفلسفية والسياسية والمنطقية واللغوية . . وفي منتصف القرن الثامن عشر ترجمت الى اللغة الإيطالية فكانت اكمل موسوعة ظهرت في تلك اللغة الى ذلك العهد . ولما ذهب تشمبرس الى فرنسا سنة ١٧٣٩ طلب اليه أن يصدر موسوعة باللغة الفرنسية شبيهة بالموسوعة الانجليزية .

وقد ظهرت في أوروبا بعد ذلك موسوعات أخرى أهمها موسوعة زدار الألمانية وهي من أحسن المصنفات التي من هذا القبيل ومن أكملها وأدقها . وقد اشترك في تصنيفها تسعة من علماء الألمان في ذلك العهد ، عهد الى كل منهم الاشراف على علم معين من العلوم كالناريخ والفلسفة والطب والفلك والجغرافيا وهلم جرا . وجميع مباحث هذه الموسوعة مشحونة اشارات الى المراجع التي اعتمد عليها المؤلفون - الأمر الذي جعل لتصنيفهم قيمة كبيرة .

وفي عام ١٧٤٤ نشر العالم بيقاتي عضو أكاديمية العلوم بمدينة البندقية موسوعة علمية كبيرة في عشرة مجلدات ونشر فيها كثيرا من الصور والرسوم . وتعتبر هذه الموسوعة من أفضل الموسوعات التي ظهرت في اللغة الإيطالية .

كيف بدأت موسوعة ديدرو

ونأتي الآن الى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى وهي أعظم مصنفات القرن الثامن عشر ، ففي حوالي سنة ١٧٤٤ شرع ثلاثة من النشائرين الباريسيين ، وهم : يرياسون ، ودافيد ، ولوران ، في دراسة مشروع ترجمة الموسوعة الانجليزية التي كان تشمبرس قد سبق بها فرنسا . ولقد افضى أولئك النشائرون بمشروعهم هذا الى الأب « ديجوادي مالف » وطلبوا اليه أن يكون مشرفا على هذه الترجمة . ولكن عندما عرضوا هذه الفكرة على الطابع « ليبريتون » أوجس في نفسه خيفة من شذوذ عقليته

ذلك الأب ، وسرعان ما فكر في اسناد هذا العمل الضخم الى ديدرو . وأعلنه انه لا يعتمد عليه في ترجمة هذه الموسوعة فحسب ، بل في أن يؤقلمها ويدخل عليها من الاعتدال وحسن الذوق وسلامة النظرة ما ليس في مكتة الأب أن يفعله ، وعرض عليه في مقابل ذلك العمل مائة جنيه شهريا . ولما كان ديدرو في حاجة الى المال ، فقد قبل هذا الرقم مؤقتا ووعده بالقيام بهذه المهمة على خير ما يمكن .

غير ان المهينين على هذا المشروع لم يلبشوا أن تبينوا ان هذه الموسوعة الانجليزية التي كانوا يعتزمون ترجمتها طاهرة النقص ، وانها رجعية في كثير من جوانبها الأساسية ، فعدلوا عن فكرة الترجمة نهائيا وصمموا على وضع موسوعة خاصة بهم وقرروا الا يستعيروا من الأجانب شيئا البتة ، وأن يسترشدوا فقط بـ (القاموس التاريخي النقدي) تأليف بييريسيل الذي ظهر سنة ١٦٩٧ والذي كان يمتاز على الأخص بروح الاستقلال عن الدين والسياسة .

ولما أمعن ديدرو في التأمل وتعمق في تقدير هذا العمل الخطير الذي يقوم به ألفي أن النمو المتواصل الذي تخطو فيه العلوم خطوات واسعة ، يفرض عليه أن يتخذ له معاوناً في إدارة هذا المشروع ، فاستقر رأيه على اختيار صديقه « دالامير » (٢) عضو مجمع العلوم ، وكان الاجماع اذ ذاك يوشك أن يكون متعقدا على أنه أول شخصية رياضية في أوروبا ، فكان اسهامه في هذا المجهود عونا عظيما على النجاح المادي لدائرة المعارف ، كما كان بارز الأثر في الحصول على المحررين العلميين وتوجيههم . ولا غرو فقد كان دالامير دائب الاختلاف الى أشهر منتديات القرن الثامن عشر كمنتدى مدام دوديفان التي كانت تستقبل أرفع طبقات المجتمع ، وكانت تحب دالامير كثيرا ، وتعمل على نجاحه في عالم الكتابة والتأليف ، وكمنتدى الفلاسفة الذي كان مقره في منزل مدام جوفران ، فلم يكد دالامير يصطحب صديقه الى هذين المنتدين حتى سحرت فصاحته المجتمعين فيها ، وسرعان ما وجدت دائرة المعارف التأييد والتشجيع في كلا المنتدين ، ولم تلبث أن طفرت في ثانيهما بوتبتها الأولى التي كانت بمثابة ضمان ضد التفقه أو التعثر أو الوقوف ، وكان ذلك أمرا طبيعيا ما دام أن فولتير ومونتسكيو وفونتينييل ومارمونتيل ودوكلو ودولباك وعدوا باسهامهم فيها .

غير ان هذا البريق المياغت لم يكن ليغري ديدرو لان أسماء أولئك الأعلام المفرطة في السطوع كانت تبعث على الاحتياط من شهرتهم ، وتندّر بعدم مداومتهم على المساهمة في ذلك العمل المرهق . ومن ثم فانه كان

يعتمد بصورة أدق على علماء أقل شهرة حيناً ، وأسماء خافتة أحياناً مثل صديقه جان جاك روسو. الذي كان في ذلك الحين يوشك أن يكون مجهولاً، والذي عرفه ديدرو واتصل به منذ قدومه إلى باريس في سنة ١٧٤٢ * وعن طريق روسو طُفرت دائرة المعارف بإسهام كونديياك الفيلسوف المعروف * ومن أولئك وهؤلاء من مختلفي الميوليات ومتبايني الثقافات * ولكن ديدرو على الأخص كان يعتمد على نفسه ، وكان يعمل على أن يقوم وحده بكتابة المواد التي كان غيره من الكتاب يتعيبون مواجهتها أو يتحرجون من الخوض فيها *

غير أن هذا الانطلاق الباهر اللامع الذي كان يحمل بين طياته إبهى مظاهر النجاح لم يتم طويلاً إذ لم يلبث أن توقف فجأة حين اعتقل ديدرو في يوليو ١٧٤٩ بسبب تلك الفصول الجريئة التي نشرها فأثارت الرأي العام ، وذلك مثل : « نزعات الانتيابي » و « كفاية الدين الطبيعي » و « رسالة عن المكوفين يستفيد منها المبصرون » وقد أخذ عليه في هذه الرسالة الأخيرة أنه يدعو فيها للمذهب الحسي الذي يقول به كوندياك ، ولكن هذا في الحقيقة لم يكن سوى مسوغ تدرع به أولو الأمر للزج به في السجن ، لأنه أهان فيها أحد ذوي الحل والمقد في ذلك الحين * ولما رأى الناشرون ما حل بديدرو وبالتسالي ما حل بموسوعتهم العظمى هرعوا إلى الوزير الواسع الأفق دراجسانون ورجوه أن يتدخل في اعتباره الحالة النفسية التي انحدروا إليها بسبب اعتقال ديدرو * وطلبوا إليه أن يمنع عنايته لذلك العمل الذي هو أجل وأنفع ما قامت به الأوساط المثقفة وزاوله الناشرون حتى الآن * وليس هذا فحسب ، بل إن ديدرو ذاته تظلم من ذلك الاعتقال بوصف أنه مدير لمائة المعارف * وقد بذل دراجسانون جهده عند الملك حتى طفر له بحريته ، فغادر السجن في نوفمبر ١٧٤٩ *

معارك ومصاعب كان لها أثر عظيم في ظهور الموسوعة

وعلى أثر ذلك اشتدت الشغف بدائرة المعارف أكثر من ذي قبل ، فانتهم الناشرون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا بين الرأي العام بفكرة جمع الاشتراكات مقدماً ، فتجمعت نجاحاً باهراً * وظهر المجلد الأول في الأول من يوليو ١٧٥١ في جو من الحفاوة والحماسة التي تشبه الحمى *

غير أن هذه الحرارة من جانب بيئة أحرار الفكر لم تلبث أن قوبلت من جانب رجال الدين وخصوم الفلاسفة بهجوم قاس أحدث رد فعل شديد العنف كأنه صدمة عصبية مباغتة نجم عنها أول الأمر حكم في يناير ١٧٥٢

يقضى بوقف توزيع المجلد الثاني أعقبه حكم آخر في فبراير من نفس السنة من مجلس الدولة يقضى باعدام المجلدين الأول والثاني . وعلى أثر ذلك نصح فولتير لديدو وبقيّة زملائه بالهجرة الى برلين ليتابعوا العمل في اتمام دائرة المعارف هناك بعد أن ضاقت بهم فرنسا على رعايتها . ولكن ديدو ورفاقه أبوا الرحيل . وصمموا على استئناف السير في اعداد المواد الى أن تسنح الفرصة بالنشر ، وجعلوا يعملون في نشاط دون أدنى راس أو قنوط ولم تلبث السماء أن حققت أملهم فالقى الوزير دارجسانون قرار الحظر والمصادرة في سنة ١٧٥٣ . وفي نوفمبر من ذلك العام طهر المجلد الثالث مصدرا بمقدمة معتدلة ديجتها براعة الدامير الذي كانت الاوساط الدينية والجهات المحافظة تعتبره أقل خطرا من ديدو .

وفي سنة ١٧٥٤ طهر المجلد الرابع ، وعلى أثر ظهوره أخذت مهاجمات اليسوعيين تبدو واضحة عنيفة وتبعثها حملة من النقد القاسي الذي انهل على تلك الموسوعة ومحريها من أعداء الفلاسفة ك (فيرون) وأمثاله ومن المجايدين كالأب رينال واضرابه ، ومن أصدقاء الفلاسفة ك (جريم) .

وفي سنة ١٧٥٥ طهر المجلد الخامس ، وعلى أثر ظهوره تجددت مهاجمات « فيرون » . وفي سنة ١٧٥٦ طهر المجلد السادس . وفي سنة ١٧٥٧ طهر المجلد السابع ، ولكن الزمن كان قد بدأ يتجهج لآحرار الفكر ! إذ أنه في يناير من تلك السنة كانت حادثة الاعتداء على حياة الملك لويس الخامس عشر قد وقعت ، فدفع ذلك الحكومة الى أن تتخذ اجراءات قاسية ضد النشر ، وان تشدد التكر على التسامح والمتسامحين ، وأن تعتبرهم مسئولين عن كل تجرؤ على العرش بالعمل أو بالقول أو بالكتابة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد اشتعل لهيب حملة اليسوعيين العنيفة التي كان ولي العهد يقف من ورائها يؤيدها بالمال والسلطان . وفي هذه الآونة انتهز أولئك الخصوم فرصة الطغيان المواتية فقدموا الى القضاء كتاب هيالغيسوس المحرر الفلسفي في الموسوعة ، وعنوانه « عن الروح » وطلبوا ادانته بحجة أنه كتاب مادي ينكر الروحانيات والمقليات . وقملا أدبوا هذا الكتاب وقضى باحراقه سنة ١٧٥٨ وقد نجم عن ذلك أن ارتاع الناشرون والمحررون ارتباعا شديدا وسرعان ما تخلى عن المساهمة في الموسوعة في السنة ذاتها مارمونتيل دوكلو وأعلن الدامير أنه قد صمم على ترك العمل فيها . وكذلك هجرها جان جاك روسو وان لم يكن تخلى هذا الأخير بسبب الفزع بل بسبب اختلافه مع ديدو الى حد القطيعة .

وفي فبراير ١٧٥٩ استصدر خصوم الفلاسفة حكما يأمر بأن تفحص المجلدات التي ظهرت من دائرة المعارف لجنة مؤلفة من ثلاثة من

اللاهوتيين وثلاثة من المحامين واثنين من أساتذة الفلسفة ، وعضو من المجتمع العلمي . وفي مارس قرر مجلس الدولة إلغاء الاذن الذى يسمح للناشرين بالاستمرار فى طبع دائرة المعارف رغم دفاعهم المستميت .

بيد أن ديدرو - رغم هذا الاجراء المشروع فى ظاهره - الطغيانى فى حقيقته - لم ييأس . وسرعان ما نظم حفلة عشاء عند الطابع ليبريتون دعا اليها دالامير والفارس دى جوكور والناشرين . وبعد النقاش والتجسس وتقليب الامور على وجوهها المحتملة ، استقر رأيهم - فيما عدا دالامير - على الاستمرار فى اخراج دائرة المعارف سرا . وفى يولية ١٧٥٩ أثناء تغيب ديدرو فى مسقط رأسه بمناسبة وفاة والده ، صدر قرار مجلس الدولة يأمر الناشرين برد جميع الاشتراكات فى الموسوعة الى أربابها ، وأعلن ذلك على نطاق واسع ، ولكن لم يتقدم أحد من المشتركين لتسليم اشتراكه . وفى أكتوبر من نفس العام ، عندما رأى دالامير هذا الاصرار من جانب القصر والحكومة على ملاحقة الموسوعة والقائمين بها ، تخلى عن العمل فيها نهائيا . فكان ذلك بمثابة إغلاق الأبواب الظاهرية التى تشع منها دائرة المعارف . وحينئذ لم يبق الا التحايل على اخراجها سرا ، فجعل ديدرو واخوانه المتعاونون معه يبذلون جهودهم فى نشر المجلدات العشرة الباقية منها بطريقة خفية . ومما ساعد على نجاح هذه الخطة فى وسط تلك المحن الطغيانية المحيطة بديدرو وأعوانه أن دى سارتين رئيس الشرطة الجديد - وهو اذ ذاك بمثابة وزير الداخلية - كان صديق ديدرو منذ خمس وثلاثين سنة ، وفوق ذلك فان ماليزيرب المثقف الممتاز كان مديرا للنشر ، وكان يحب ديدرو ويقدره ويبذل له حمايته ومعاونته ، ولكى يحتال ماليزيرب على تحقيق فكرة اصدار الموسوعة سرا توصل الى منح ديدرو اذنا رسميا بنشر ألف لوحة عن العلوم والفنون العقلية والميكانيكية .

ونصح فولتير والسفير الروسى لديدرو بالرحيل الى روسيا لاتمام الموسوعة بين ربوعها ، فرفض هذا العرض وأعلن الى فولتير أن المجلدات الأخيرة من هذه الموسوعة هى تحت الطبع . وفى الواقع ان سنة ١٧٦٣ انقضت فى طبع تلك المجلدات سرا . وهذا امر طبيعى ما دام أن رئيس الشرطة ومدير النشر قد اغضبا عيونهما عن هذا الأمر . وقد ساعد على صفاء الجو أن غضب القصر على اليسوعيين قد بدأ يكثُر عن أنبيابه .

وفى سنة ١٧٤٦ وقعت له حادثة أرهقت قلبه بالألم وكادت تقضى على حساسة قضاها الأخير . ومجملها انه تبين أن ليبريتون الطابع قد خلع على نفسه منزلة الرقيب فجعل يراجع فصول ديدرو ويحذف منها ما يظن

انه خطر . فلما تبين ذلك لديدرو ، وقع على رأسه وقوع الصاعقة وقال هذه العبارة المؤثرة وهي : « اننى جرحنا مميتا سينتهى بى الى الرمس » .

وعلى اثر هذا توترت العلاقة بينه وبين ذلك الطابع . وفى هذه الأثناء علمت كاترين الثانية امبراطورة روسيا بارتباك حالته المالية ، فاشتريت منه مكتبته الفخمة على أن يظل يستعملها طول حياته . وهكذا عندما تحرر من شواغله المالية ، استطاع أن يكتب فى يوليو ١٧٦٥ هذه العبارة التى تشع منها أنوار السعادة فيقول : « فى مدى ثمانية أيام أو عشرة سارى نهاية هذا المشروع الذى يشغلنى منذ عشرين عاما » .

وفى الواقع ان المجلدات العشرة الأخيرة كانت قد طبعت سرا وإلى جانبها أربعة مجلدات من أحد عشر مجلدا من اللوحات السالفة الذكر . ولم تبق سوى حيلة واحدة لإعلان انتهاء الطبع ولضمان تحقيق التوزيع . واختيرا عشر على هذه الحيلة التى تظاهر الرأى العام الأوربي بقبولها . ومجملها أن الطابع ضمويل فوش السويسرى قد أعلن فى مدينة نوشاتيل فى يناير ١٧٦٦ أن المجلدات الثامن وما بعدها قد طبعت فى سويسرا . وانها تحت تصرف المشتركين .

ومما لا ريب فيه أن هذه الحيلة التى لم يتخذه بها أحد ، والتى لوت عنان القانون ، وتظاهرت باحترامه قد تسببت فى أن تصل دائرة المعارف الى نهايتها .

وأيا ما كان ، فانها فى سنة ١٧٢٧ وبعد واحد وعشرين عاما من تاريخ بدئها قد تكونت أخيرا من سبعة عشر مجلدا من النصوص ، وأربعة عشر مجلدا من اللوحات .

من هذا يتبين جليا ان تلك المارك والمجاهدات كان لها اعظم الأثر فى بروز هذه الموسوعة وخلودها وفى هذا يقول أحد الكتاب المتأخرين ما نصه : « من المحتمل انه لو لم تكن كل هذه المصاعب ، وتلك المارك ، وذلك الانتصار النهائى الذى لم يكن انتصارا الا بشرط ألا يظهر على انه انتصار لكان من الممكن أن تظهر دائرة المعارف بأهمية أقل ، لان الصفة الفاجعية قد طلت مرتبطة بتاريخها وهى انها كافحت ضد القديم من حيث الفكر والقوى » .

جوانب الابتكار في الموسوعة

ان أهم ما يبرز جوانب الابتكار في موسوعة ديدرو هو المنهج الذي استعمله فيها المهيمنون عليها لعرض مجموعة المعارف البشرية وتسلسلها في نظام شامل محكم حسب الغاية التي رموا اليها من وضع هذه الموسوعة. ولما كان هذا العمل الجماع قد يتنافى بفطرته مع التفريق القوضي المؤلف في القواميس الأبدية ، فقد كان من الطبيعي أن يسلك سبيلا آخر غير النظام الأبدى الذي جرت عليه القواميس حتى ذلك الحين .

فقد حدثت مقدمة الموسوعة أهداف هذا العمل : « ان هذا المؤلف الذي نبعده له هدفان : فهو بوصفه دائرة معارف ، يتعين أن يقدم ، بقدر المستطاع ، نظام وتسلسل المعارف الانسانية . وبوصفه مجمعا محققا للعلوم والفنون والمواد ، فانه يجب أن يشمل من كل علم وكل فن ، المبادئ العامة ، التي هي أساس لها والتفاصيل الجوهرية التي يتكون منها هيكلها وروحها » .

ولقد انتزع محررو الموسوعة هذا النظام الجديد من حاجة العصر وصاغوه على نموذج المبدأ الرئيسي العام الذي ساد القرن الثامن عشر كله ، وهو ان مجموعة معارفنا تنتج كلها دائما الى حاجاتنا سواء منها ما دعت اليه الضرورات أو الكماليات أو الأهواء . وقد صور ذلك المفكران المتنازاع يوب الانجليزى وليسينج الألماني في عبارة شهيرة ربما يكون توافق الخواطر قد لعب فيها دورا هاما وهي « ان أنبل موضوعات دراسة الانسان هو الانسان » .

ومن ثم فان ديدرو عندما يصل الى مادة « دائرة المعارف » يتولى الدفاع عن النهج الأساسى لموسوعته وفي عزم قوى هو يضع الانسان في مركز الكون العام .

واذن فأوضح المبادئ التي ترشد الى توثيق العرى بين مواد هذه الموسوعة ، وأيسر الطرق التي تنتهى الى هذه الغاية هو وضع تاريخ معارفنا على أساس تحليل الملكات الرئيسية الثلاث التي تشاهد لدى الانسان أى العقل والذاكرة والخيال ، وهي نفس أقسام دائرة المعارف :

فالمقل يخلق الفلسفة ، والذاكرة تسجل التاريخ ، والخيال يبتكر الفنون الجميلة . والفلسفة والتاريخ والفنون تنقسم بأدوارها الى اقسام . ولذلك كانت هناك في دائرة المعارف اشارات مسجلة بعد كل كلمة من القاموس تسمح بربط الورقة بالفنن ، والفنن بالفصن ، والفصن بالساق المركزية التى تظل هى الواقعة البشرية الاكثر بساطة وهى وجود الملكات الانسانية ومن ثم فان الأستاذين العظيمين اى استاذى الفكر والعلم الأوربيين وهما : لوك وبيكون ، قد طبعا توجيههما على صفحة الفكر المنظم بدائرة المعارف .

المبادئ التي سارت عليها

دائرة المعارف

ان ما قدمناه من تاريخ نشأة دائرة المعارف وتكونها ومنهجها خلاق بأن يبرز لنا المبادئ العامة التي كان لها الأثر الأول في توجيه القارئ بأمرها وهذا شيء طبيعي ما دام ان هؤلاء الأعلام الذين وضعوا أو ساعدوا في وضع أسس مبادئ العصر كله .

كان أولئك الموسوعيون على أتم معرفة بما ينتمون إليها ، وهي تتلخص عن عمل احصاء شامل لكل ما تناولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة . ولكي يصلوا الى هذا الهدف يجب أن يختبروا كل شيء ويقايروا على جميع وجوهه بلا استثناء مع الاحتفاظ بالوفاء التام للعقل والطبيعة ولقد اقتضت هذه الطريقة منهم أن يحطوا الأثران القديمة التي يستهجنها العقل ، وأن يبرزوا للبيان جميع القيم الحديثة ، ولم يشاءوا أن يتلکوا بين ردهات الماضي ودعاليذ المظلمة ومنعرجاته المتلوية بحثا عن أخطاء الأقدمين لوصفها وتصويرها ووضع أيدي القراء عليها الى غير ذلك مما يضيح الوقت النفيس ويفوت الفرص المواتية ، وانما اعتزموا أن يكونوا قبل كل شيء نقادا وبناءة . ومن هذه المبادئ أن كل ما في دائرة المعارف يجب أن يفيد في حيوية ونشاط وحدانية ، وانها ينبغي أن تتخلص من كل عتيق أو رجى أو متشبهت بأعداب القديم .

ومن ثم فانها في الفلسفة قد هجرت الميتافيزيقا وأعلنت شأن التجريبية وحاولت الحط من قدر ديكارت لرفع قيمة لوك . وفي العلوم تبنت آراء نيوتن وأعلنت أن مهمتها الأولى هي محاولة كشف عالم الظواهر الذي هو الحقيقة الوحيدة عند أولئك المفكرين ، وذلك كما لو كان بحارة الماضي قد ضيعوا مجهودهم ، بهيئة جنونية في ارادة معرفة أعماق المحيط . وكما كان بحارة اليوم وهم أشد حكمة من الأولين يكتفون بإنشاء الخريطة النافعة للرياح والصخور والطرق والمرافئ .

وفي السياسة سددت سهام النقد الى الأنظمة المقررة التي لم تستطع تحقيق السعادة للانسان . وفي الدين صممت على اختبار تعاليم السلطة الكنسية واصدار كلمة العقل الحاسمة فيها .

ولما كانت معالجة هذين الموضوعين الأخيرين تعرض القارئ بها للخطر، لاصطدامها بالسلطات ذوات القوة والبطش في الدولة ، فقد لجأ أولئك المفكرون الى استعمال منهج مغمم باللف والدوران والفرار من مجابهة الحقائق طلبا للتقية والنجاة ، فجعلوا يثيرون المشاكل دون أن يجدوا حلولها ، واخذوا يكتفون ببذر بذور الشك في كل مكان ، وكانوا يظهرن احترامهم للمبادئ السائدة ، ولكنهم يسردون براهينها في صورة ضعيفة، ويوردون الاعتراضات عليها في قوة ، او يحيلون القراء الى مواضع أخرى من الموسوعة تحتوي على جحودها .

هذا كله من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان الذي فهمه القارئون على الموسوعة ، ولا سيما ديبدو ، هو تعطش كل طبقات المجتمع الى المعرفة . غير أن الاكثية الغالبة من أولئك القراء النهمين كانت تنقصها المعارف الأولية ، وان القارئين بأمر الموسوعة قد حسبوا حساب هذا النقص ، فمالجوا العلوم والفنون بطريقة تفترض انه ليس هناك أية معرفة أولية ، وعرضوا ما كانت معرفته هامة في كل مادة لا أكثر . وقد محوا مصاعب قوائم الاصطلاحات لكي لا تكون مربكة في أى موضوع ، وترجموا النصوص التي لم تعد غير مفهومة . وبالإجمال أرادوا أن يكتبوا مؤلفا يمكن أن يحل محل مكتبة شاملة لجميع الأنواع بالنسبة الى انسان جميع الطبقات . وهو شامل كذلك لجميع الأنواع بالنسبة الى العالم المخترع بحيث يكون حسب القياس بحركة بسيطة لتناول الكتاب وقضاء بضع ثوان للبحث عن الكلمة المرادة . وعندئذ يصير أجهل الناس من أكثرهم تعلمًا . ومن امثلة ذلك تلك الأقصوصة الشائعة التي يحدثنا عنها فولتير ، فينبئنا بأنه بينما كان الملك لويس الخامس عشر يتمتع في قصر تريانون بفرساي في صحبة قليلة وكانوا يتحدثون عن الصيد وعن البارود . إذ بهم يلمحون انه لا يعرف أحد منهم بالضبط من أى شيء يتكون البارود ، وان مدام دي بومبادور ، لم تكن تعرف من أين تأتي بالأصباغ الحمر التي تزين بها وجنتيها ، ولا كيف تصنع الجوارب الحريرية التي تلبسها ، ولكن هذا الجهل كان له دوائه فلم تلبث الإشارة أن صدرت ، وسرعان ما أحضر الخدم مجلدات دائرة معارف ديبدو واستعلم الحاضرون عن البارود والأصباغ ، والمناول التي تنسج عليها الجوارب . وعلى أثر ذلك انقضى كل واحد من الحاضرين على المجلدات ، وفي نفس اللحظة التقى بها كان

يبحث عنه ، ففيها وجد المصوم النتائج الحاسمة لقضاياهم ، وفيها قرأ
الملك حقوق تاجه . وفيما كان الحاضرون مستمعين في القراءة قال الكونت
دى لك : « بصوت عال : « مولاي انك لجد سعيد بأن يوجد في عهدك
رجال قادرون على معرفة جميع الفنون ، وعلى نقلها الى الأجيال القادمة .
اذ كل شيء هنا منذ طريقة صنع الدبوس الى طريقة سبك مفاصلك
وتصويبها ، أي من اللامتناهي في الصغر الى اللامتناهي في الكبر » .

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
	Feb 1	Interest		5.00	
	Mar 1	Interest		5.00	
	Apr 1	Interest		5.00	
	May 1	Interest		5.00	
	Jun 1	Interest		5.00	
	Jul 1	Interest		5.00	
	Aug 1	Interest		5.00	
	Sep 1	Interest		5.00	
	Oct 1	Interest		5.00	
	Nov 1	Interest		5.00	
	Dec 1	Interest		5.00	
1901	Jan 1	Balance		100.00	
	Feb 1	Interest		5.00	
	Mar 1	Interest		5.00	
	Apr 1	Interest		5.00	
	May 1	Interest		5.00	
	Jun 1	Interest		5.00	
	Jul 1	Interest		5.00	
	Aug 1	Interest		5.00	
	Sep 1	Interest		5.00	
	Oct 1	Interest		5.00	
	Nov 1	Interest		5.00	
	Dec 1	Interest		5.00	
1902	Jan 1	Balance		100.00	
	Feb 1	Interest		5.00	
	Mar 1	Interest		5.00	
	Apr 1	Interest		5.00	
	May 1	Interest		5.00	
	Jun 1	Interest		5.00	
	Jul 1	Interest		5.00	
	Aug 1	Interest		5.00	
	Sep 1	Interest		5.00	
	Oct 1	Interest		5.00	
	Nov 1	Interest		5.00	
	Dec 1	Interest		5.00	

دائرة المعارف في عصر التنوير

مما لا ريب فيه ان القرن الثامن عشر هو الذي منح التطورات الغربية تلك الصور المتجلية التي تشاهد اليوم نتائجها واضحة المعالم ، وان تلك الحقبة من تاريخ أوروبا هي الأوتة الحاسمة التي فصلت بين ماضيها ومستقبلها . ومن ثم كان من المألوف أن يقرأ الباحث في منتجات المؤلفين المحدثين - سواء أكانوا من العلماء أم من النقاد ، أم من المرتابين - هذه العبارة : « نحن الورثة المباثرون للقرن الثامن عشر » وفي الحق أن عددا ضخما من المؤلفات المعاصرة قد خصص للدراسة اتجاهات المدنية الغربية في تلك الحقبة ، وان هذه المؤلفات جميعها قد عنيت بأن تقف وقفة التمعن عند تلك الثورة العقلية التي سبقت الثورة السياسية وأعدت لها النفوس والمقولات ، والتي كانت شعار ذلك القرن الذي أطلق عليه أعلام مفكره اسم « عصر الأنوار » لأن أولئك الأعلام كانوا يهدفون إلى « تبديد تلك الكتلة الكبرى من الظلام الذي غمر الأرض » على حد تعبير ديدرو .

وفي الواقع أننا نرى في جلاء أن ذلك القرن كان عصر العقلين وذوي الحجج المقتنة والفلاسفة التجريبيين أي أن افقاده كانوا أرباب عقول حادة قاسية ، ونفوس جافة لا تعرف سوى المكافحات والمناضلات والتقد الحازم ، الحاسم ، وانهم كانوا يأخذون على أسلافهم أنهم ورتوهم مجتمعا سيئا وديثا اضطهد الطبيعة واستهان بالعقل ، وجعل السعادة غير ممكنة الاقتناص ، وقد زعموا أنهم هم الذين سيجدون العلاج الناجح المبرى من كل هذه الأدواء الخطيرة ، وانهم سيلاحقون السعادة حتى يستولوا عليها بمعونة العقل والعلم وهدمها ، ولكنها سعادة بشرية فقط تلك التي يعدون وراها ذلك العدو المتواصل ، وانهم سيلحقونها بفضيل الأساس العلمي الذي سيضعونه ولا جرم أن هذا الأساس الذي رموا اليه هو انتاجهم الشخصي الذي كانوا موقنين بأنه سيفير وجه التاريخ بازاء المعرفة البشرية . وأبرز جوانب هذا الانتاج العملاق هو دائرة المعارف الفرنسية الأولى أو الموسوعة العظمى أو « دائرة معارف ديدرو » التي كانت مرآة القرن الثامن عشر المجلوة الصافية ، والتي ضمت بين دفتيها أهم أفرع

الثقافة الإنسانية التي كانت معروفة الى ذلك المين • وفي الحق أن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أنها كانت أعظم أحداث ذلك العصر ، وإنها كانت هي المركز الحقيقي لتاريخ الفكر في تلك المصور المتلألئة ، وقد يكون في هذا التمت شيء من المغالاة ، ولكن الذي لا شك فيه هو ان فكرة هذه الموسوعة لما كانت قد نشأت من نموذج انجليزى ، وارتدت صورتها النهائية في باريس ، ودعيت الى الهجرة الى سويسرا ، وبروسيا وروسيا حين حظر عليها في مسقط رأسها ، وسطعت أشعتها في أشد البلاد تباينا ، وأعيد طبعها ، وتعددت محاكاتها في كل مكان ، فقد كانت حقا إحدى القوى العقلية التي تمثل أوروبا كلها تمثيلا صحيحا •

دائرة المعارف وحاجة العصر اليها

كان منشأ تمثيل دائرة المعارف لأوروبا كلها هو أن الاتجاه الشامل كان في كل مكان مندفعاً نحو حب الاطلاع والشغف بالمعرفة بصورة مفرطة ، وأن روح العصر كله كانت تتوق الى احراز أكبر قسط من الثقافة بأقل مجهود . ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد علماء ذلك العصر اذ يقول : « يجب على كل امرئ أن يكون عالماً ولكنه يحاول أن يصير كذلك بثمن رخيص ، تلك هي عبقرية عصرنا » .

كانت هذه الملاحظة دقيقة ، ففي الواقع هل كانوا يريدون أن يتعلموا الهندسة دون أن يلاقوا كثيراً من المشقة ؟ والعلوم في وقت قصير وبلا مساعدة أى أستاذ ؟ واللاتينية وهم يلهمون ؟ والقواعد النحوية في سرعة وبطريقة لذيدة ؟ لا ريب انهم في كل مرة كانوا يظفرون بما يريدون ، لأن هناك كتباً ظهرت حديثاً كانت تعرض عناوين مغرية مثل : « الرياضة صناعة هينة » و « منهج جديد به يستطيع المرء أن يصير عالماً بلا أستاذ ، وبلا دراسة ، وبلا مشقة » .

كان هذا الاتجاه ثابتاً لا يتغير وبعد أربع وثلاثين سنة كتبت « صحيفة العلماء » بدورها في نوفمبر ١٧٤٩ ما يلي « يحب الناس أن يعرفوا ولكنهم يريدون أن يتعلموا بلا مشقة وفي قليل من الوقت وذلك بلا ريب هو سبب المناهج المتباينة التي تقدم في كل يوم ، وهو السبب الذي من أجله نرى هذه الكثرة من المختصرات » . وفي الواقع كان الناس يرون مختصرات من كل نوع ، « وفكراً منتزعة من منتجات مؤلفيها حين تكون تلك المنتجات مفرطة في الوفرة » .

وكذلك كانت هناك قواميس كثيرة في اللغات الأجنبية ، وقواميس تاريخية وأدبية . ولكن الذي كان يطلب اذ ذاك هو من نوع آخر ، أى قواميس للفنون وللتجارة وللجغرافيا . وكان المرغوب فيه قاموساً يحتوى على كل القواميس الأخرى ، ويكون أهلاً لإرضاء شراهة المعرفة الذي كان يهيج العقول . وكان المثل الأعلى لهذا القاموس ، أن يكون عالمياً وسهل

الحمل ، وإذا كان هذا مستحيلا ، كان ثقيلًا غليظًا ذلك ، ولكن ليكن عالميا .

كانت دائرة معارف ديدرو اذن تتجاوب مع حاجة العصر أصدق التجاوب ، إذ انها كانت تهدف الى أن تكون في الوقت ذاته انتاجا علميا وتعميما ، وكانت غايتها تلخيص جميع المعارف التي وصلت اليها البشرية عند منتصف القرن الثامن عشر في مشكلات العلم والفن والأدب والفلسفة والسياسة .

حقا لقد كانت دائرة معارف ديدرو طريق العقل ضد الأساطير وطريق المعرفة ضد العقيدة والتعاليم الدينية ، وطريق التقدم عن طريق التعليم ضد التأمل والتفكير القديم في الموت ، فكانت هبت هذه كلها على أوروبا مثل ربيع محملة بلفاح جديد تبعد كل التقاليد وتبخر الفكر وتوقظه ، وتدعو آخر الأمر الى الثورة . ان موسوعة ديدرو كانت ثورة قبل « الثورة الفرنسية » .

نماذج من دائرة معارف

ديسرو

مادة الإنسان :

الإنسان اسم مذكر ، وهو كائن حساس ، متأمل ، مفكر يسير في حرية على سطح الأرض ، ويبدو أنه على رأس جميع الحيوانات الأخرى التي يسودها ، وهو الذي يعيش في جماعة ، والذي اخترع العلوم والفنون والذي لديه خيرية وشرية خاصتان به ، والذي اتخذ له سيادة ، واصطنع لنفسه قوانين وعلم جرا .

وإذا أقصى الإنسان أو الكائن المفكر والتأمل من فوق سطح الأرض ، فإن منظر الطبيعة المؤثر السامي لا يكون إلا محزنا وأبكم ، فيصمت الكون ويستولى السكون والضجر ويتحول كل شيء إلى عزلة شاملة حيث تمر الظواهر غير الملحوظة بطريقة غامضة وصماء ، لأن الإنسان هو الذي يجعل وجود الكائنات ذا أهمية ومادام الأمر كذلك فماذا يستطيع المرء أن يعتزم في تاريخ هذه الكائنات خيرا من أن يخضع لذلك الاعتبار ؟ ولماذا إلا تدخل الإنسان في مؤلفنا « دائرة المعارف » على هيئة وضعه في الكون ؟ ولم لا نتخذ منه مركزا مشتركا ؟

مادة الطبيعة :

الطبيعة اسم مؤنث ، وهي من الوجهة الفلسفية عبارة تعاقبت عليها استعمالات مختلفة ، ففي أعمال أرسطو فصل كامل عن المعاني المتباينة التي كان الإغريق يعطونها للكلمة الطبيعة . وعند اللاتين بلغت المساني المختلفة لهذه الكلمة عددا أوصله أحد المؤلفين إلى أربعة أو خمسة عشر معنى . وكذلك الأستاذ « بيل » في رسالة ألفها عن المعاني الممزوجة إلى كلمة طبيعة ، قد عد من تلك المعاني ثمانية جوهرية منها :

ان معناها أحيانا نظام العالم ، أو آلة الكون ، أو مجموعة كل الأشياء المخلوقة .

مادة الأخلاق :

هى اسم مفرد مؤنث ، معناه علم السلوك ، هو العلم الذى يبين لنا السلوك الحكيم . ويجعل أفعالنا ملتزمة مع قواعد هذا السلوك . وإذا كان من الملائم للكائنات العاقلة أن تطابق قواهم الأشياء التى هم مهياون لها . فان الأخلاق هى العلم الخاص بالإنسانى لأنها هى العلم المناسب فى العموم مع كفاياتهم الطبيعية ، والذى تتعلق به فوائدهم العظمى . واذن فالأخلاق تحمل معها براهين قيمتها . وإذا كان هناك أحد محتاج الى التعمق المنطقي لافئاعه ، فانه يكون عقلا فاسدا ذلك الذى يسترشد بالحجج فى هذا الشأن .

قد يكون من الممكن أنه ينقصنا كتاب فلسفى يعالج تطابق الانجيل مع أنوار العقل السليم ، لأن كليهما يسيران بخطى متوازنة ولا يستطيعان أن يفترقا ، إذ أن الوحي يفترض فى الإنسانى معارف هى لديهم من قبل ، أو هم يستطيعون اكتسابها باستعمال نورهم الطبيعى

وأخيرا ان من اساءة فهم الدين أن يرفع المرء قيمة الايمان التقليدى على حساب الأخلاق ، لانه — ولو أن الايمان ضرورى للجميع — يمكن أن يعلن الإنسان يحق ان الأخلاق تسمو على الايمان من عدة مظاهر .

مادة الاعتدال :

الاعتدال هو اسم مؤنث ، معناه التوسط . ويستعمل فى الأخلاق ، وهو فى معناه العام توسط حكم يوقف رغباتنا وعواطفنا وأهواءنا عند الحدود الدقيقة .

ان هذه الفضيلة النادرة تحمل الإنسانى على الاستغناء عن الكماليات . وان الحكيم يحتقر الوسائل الشاقة التى ابتدعها الغنى لاجتلاب السعة أو ما يسمى زيفا باسم السرور ، وهو يكتفى بالبساطة الطبيعية للأشياء .

ولكن لماذا هذا الوضع من دون اس سبب . ذو - بهـ
النظرة الأخيرة - فضيلة تصنع زمانا لرغباتنا الجنسية * وعنما يصورها
في وسط بعيد بعدا متوازنا عن الافراط المتعارضين ، هو لا يصيرها
برينة فحسب ، بل نافعة وجديرة بالثناء *
ان من أهم الرذائل الأساسية التي يكبح الزمن جماها ، رذيلتي
الدعارة والشرامة * واذا كانت هناك رذائل أخرى مضادة للاعتدال ،
فانها تنبثق من أحد هذين النبعين *

هوامش

- (١) حرب البوكر : ثورة قام بها الصينيون (١٨٩٩ - ١٩٠٠) لنقضاء على نفوذ الدول الغربية واليابان . وانتهت بهزيمة الصين .
- (٢) دا لامير : (١٧١٧ - ١٧٨٣) فيلسوف وفيزيائي وعالم رياضيات فرنسي . كان أمين السر الدائم للأكاديمية الفرنسية . وضع دراسات رياضية استغرقت ثمانية مجلدات سنة ١٧٨٠ م .

العقد الاجتماعى
جان جاك روسو
١٧٦٢ م

هناك علماء وأدباء ومفكرون أحدثت آراؤهم دويًا في العالم ، وكانت الأسباب الرئيسية في حدوث ثورات وتغييرات عنيفة في حقول السياسة والاجتماع . ويأتى على رأس هؤلاء المفكر الفرنسى المعروف جان جاك روسو .

وإذا كانت سير الرجال العظام هي مراحل التاريخ الذى صنعوه وصورة الأزمنة التى عاشوا فيها ، فلابد من البدء بعرض حياة فيلسوف فرنسى كما سطرها في اعترافاته التى لم يسبقه اليها أديب من قبل لما فيها من جرأة نادرة وصراحة غريبة ، وكما سجلها عشرات بل مئات الباحثين الذين كتبوا عنه . وإذا كان علينا أن نجمل حياته فى كلمات ، فإننا نستعير قول « رومان رولان » (١) فيه : « ان حياة روسو وكتاباتة تمثل فى ميدان التاريخ الأوروبى حالة ربما كانت فريدة لرجل عبقرى هبطت عليه العبقرية على منشوده وخلافا لارادته » .

والحق أن روسو كان ربيب الشواوع وخلييل الاشقياء ! ، تعلم فى معنوسة التجارب الكبرى ، مدرسة الحياة ، وحين كان الآخرون يتعلمون ويتشققون كان هو يحيا ويتأمل !

سيرة حياته

نشأ جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau فى أسرة بروتستانتية من أصل فرنسى ، وقد ولد فى جنيف يوم ٢٨ يونيو ١٧١٢ . وتوفيت أمه فى أثناء ولادته ، فتمهده أبوه ، إيزاك روسو ، الساعاتى ، بالتربية ، وبعد طفولة أحيطت بقدر كبير من الحرية عهد به ال الراعى لامبرسييه ، الذى علمه اللاتينية . وفى عام ١٧٢٧ ، التحق تلميذا لدى خفار معروف ، كان يقسو فى معاملته ، ولم يكن الشاب المراهق راضيا عن هذا الوضع ، وكان يفضل القراءة والنزهة فى حقول جنيف . وفى ذات مساء من شهر مارس ١٧٢٨ قرر الا يعود لمعلمه ، وهرب سيرا على قدميه فى طرقات سافوى ، فتأوته مدام « دى وارن » وهى

من الأتباع الذين تحولوا إلى الكاثوليكية ، وأوفدته إلى تورين لكي يعتنق هو الآخر نفس المذهب .

وبعد حياة غير مستقرة ، زاول خلالها العديد من المهن عاد إلى مدام دي وارن في شارميت سنة ١٧٣٢ ، وهناك قضى روسو فترة سعيدة حتى عام ١٧٤٠ وأتم تعليمه وهو عند تلك السيدة التي طلق يناديها بأمه . ثم غادر شارميت في عام ١٧٤٢ قاصدا باريس .

وظل روسو طوال عشر سنوات مختلطا بالحياة الاجتماعية وهو يحلم بالشهرة ، عمل أولا معلما ، ثم مدرسا للموسيقى ، ثم سكرتيرا بسفارة فينيسيا . وسرعان ما عزل من وظيفته ، ولكنه ظل يحتفظ بذكرى مريزة لاتصالاته الأولى بالجنم ، وفي عام ١٧٤٣ حاول أن يلتقي إليه الأنظار ، فقدم إلى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية على أسس حسابية . ولكن المشروع لم يلق نجاحا . ثم كتب باليه « أشعار الغزل » عام ١٧٤٥ ، وتعاون مع دييرو في كتابة الموسوعة .

وذاث عصر شمس من أكتوبر ١٧٤٩ لفت نظره اعلان من أكاديمية ديجون يقول ان المؤسسة خصصت وساما ذهبيا لأفضل بحث في الموضوع الآتي : هل أدى التقدم في الآداب والعلوم إلى تنقية الأخلاق أم إلى افسادها ؟ .

وللحال تراءى له انه يقف وجها لوجه أمام السؤال الذي ما انفك منذ طفولته يستعد للإجابة عنه . والتعمت في ذهنه الأفكار كما يسقط الوحي . وكتب لاحقا يصف ذلك : « لقد تجمهرت الأفكار في رأسي ، تحفز احداها الأخرى » . أما الفكرة الرئيسية فكانت الآتية : « الانسان صالح بطبيعته ، والمؤسسات الاجتماعية وحدها التي افسدته » وجاءت ثمرة افكاره مقالا بعنوان : « مبحث في العلوم والآداب » ، لم تقتصر نتيجته على نيل الجائزة ، بل لقد كان نقطة تحول في الفكر السياسي الغربي . وهو كذلك ، أطلق كاتبه جان جاك روسو إلى طليعة الفلاسفة الأوروبيين .

فكرة الكتاب عند روسو

ثم قدم إلى الأكاديمية رسالته عن العلوم والفنون لينال الجائزة ، ولقد أجاز المجمع هذه الرسالة بعد مناقشات حامية الوطيس . ثم كتب سنة ١٧٥٢ أوبرا هزلية بعنوان «منجم القرية» وماهان بعنوان «نرجس» . ثم عاد إلى جنيف ١٧٥٤ واستعاد صفة المواطن لمدينة جنيف بعد أن كان قد فقدته منذ مدة . وأخرج في سنة ١٧٥٥ مؤلفه الشهير عن أصل التفاوت

ونشأته بين الناس وهو يحاول في هذا المؤلف الوصول الى صفات «الإنسان الطبيعي» أو الإنسان الأول قبل أن يتحضر وتدمغه الحضارة والمجتمع بصفات معقدة أدت الى اخفاء ملامحه الأصلية وإشقاؤه . مينا كيف ان الناس كانوا في حالة الطبيعة متساوين ولكن المجتمع والحضارة هما اللذان أدبا الى ما نرى بينهم من فوارق . والواقع ان روسو يحمل في هذا المؤلف والمؤلف الذي قفمه لجامعة ديجون عن تقدم العلوم على الحضارة مدعيا ان الحضارة فاسدة وان التقدم الحضارى هو أساس ما تعانيه البشرية من شرور وآثام ثم ينصح بضرورة الرجوع « الى حالة الطبيعة » التي تؤدي وحدها بالإنسان الى السعادة . وفي كتابه عن أصل التفاوت بين الناس يتوسع في هذه الفكرة اذ يقوم بدراسة الإنسان في مرحلة الطبيعة أى في مرحلة سابقة على تكوين المجتمع الإنسانى وهي مرحلة كان الإنسان يعيش فيها حراً من كل قيد ، فيما يرى روسو ، وكان يعيش معيشة طبيعية . ثم يتساءل عن الظروف التي أدت بالإنسان بالانتقال من هذه الحياة الطبيعية الى حياة اجتماعية كبلته بالسلاسل والأغلال وطبست صفاته الطبيعية الأصلية لكى تخلع عليه صفات اجتماعية مصطنعة زائفة أفست حياتة . ويخيب روسو على ذلك قائلا ان بعض الظروف الخارجية قد اضطرت أفراد الإنسان الى المعيشة سويا بشكل عابر أولا ، ثم بدأ هؤلاء الأفراد يتعودون بعد ذلك على تلك المعيشة ، وأخيرا كونوا جماعات بشرية ظهر فيها على الفور أشخاص نصبوا أنفسهم سادة على غيرهم لا لسبب آخر الا لانهم أقوى من غيرهم ، وبذلك ولدت المجتمعات البشرية قائمة على التفرقة بين الناس .

وهنا يقترح روسو في خطابه عن تقدم العلوم الرجوع الى حالة الطبيعة ، غير ان هذا الحل بدا له مستحيلا لأن الإنسان أصبح متملقا بالحياة الاجتماعية بشكل يجعله غير مستعد اطلاقا للتنازل عنها ، اذ ان الحياة الاجتماعية بالنسبة اليه بمثابة « طبيعة ثانية » لا يستطيع أن يستبدل بها غيرها . ومن هنا يبدو الحل الثانى لهذه المشكلة وهو يقوم على اصلاح الحياة الاجتماعية اصلاحا من شأنه أن يؤدي بالإنسان الى التمتع بالميزات الطبيعية التي كان يتمتع بها في حالة الطبيعة والتي فقدتها الى الأبد .

ولكن هل من الممكن تحقيق هذا الحل ؟ ويجب روسو على هذا السؤال في كتابه عن العقد الاجتماعى . فكتاب العقد الاجتماعى ليس الا محاولة لاصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية فى المجتمع حتى يستطيع الإنسان أن يسترجع كل أو بعض الميزات التي كان يتمتع بها في حالة الطبيعة . ولكن في حالة استحالة استرجاع مثل هذه الميزات يمكن اعتبار

كتاب العقد الاجتماعي محاولة لإيجاد إصلاحات اجتماعية من شأنها أن توفر للانسان الاجتماعي ما يعادل ما فقده من مميزات ، كان يتمتع بها في حالة الطبيعة ، أو ما يعوضه عن فقدانه لتلك الميزات .

وما أن صدر كتابه الجليل الشان عن العقد الاجتماعي سنة ١٧٦٢ حتى قررت السلطات الحاكمة القبض عليه بتهمة إثارة الخواطر ضد نظم الحاكم والقوانين والعادات والتقاليد المستقرة ، مما أدى به الى الفرار من فرنسا الى سويسرا . ولكنه طرد بعد ذلك من سويسرا وعاد الى فرنسا بعد عدة سنوات . ثم قام بتأليف قاموس عن الموسيقى سنة ١٧٦٧ وقضى عدة سنوات في الترحال من بلد لآخر . ولقد قام في باريس سنة ١٧٧٢ بتأليف كتابه « ملحوظات عن حكومة بولونيا » ضمنه كثيرا من آرائه لإصلاح نظام الحكم في تلك الدولة ، ثم اتم في تلك السنة كتاب « الاعتراضات » الذي ضمنه تاريخ حياته ، كما بدأ في نفس السنة كتابة مؤلفه « أحلام أو تأملات مشاء وحيد » .

ولقد توفي روسو في ٢ من يوليو سنة ١٧٧٨ أى قبل قيام الثورة الفرنسية بأحدى عشرة سنة ، فلم يعيش اذن ليرى الثورة التي كانت مؤلفاته من بين الكتابات الهامة التي أدت الى اشغالها .

أصل فكرة العقد الاجتماعي

في التاريخ

وإذا بحثنا في مدى أصالة روسو في كتاب العقد الاجتماعي لوجدنا ان فكرة وجود اتفاق أو عقد بين الحاكم والأفراد أو بين الأفراد بعضهم وبعض على الخضوع لنوع معين من نظم الحكم فكرة قديمة ، فيذهب كونفوشيوس (٢) الفيلسوف والحكيم الصينى (٥٥١ - ٤٤٩ ق.م) الى أن الحاكم مفوض من الله على الأرض ليحكم وفق عقد يحدد نصوص هذا التفويض . والطاعة واجبة للحاكم طالما احترم نصوص هذا العقد والا فالأفراد لهم كل الحق في الثورة ضده اذا حاد عن هذه النصوص . وفي نفس العصر الذى عاش فيه كونفوشيوس نجد اتباع موتس وهو من الفلاسفة الصينيين البارزين يضعون كأساس للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد عقدا أبرم بينهم في العصور السحيقة . وعلى كل فرد احترام هذا العقد . وفي عصر أفلاطون بنى كثير من السوفسطائيين الدولة على أساس تعاقدى ، اذ نجد جلوكون في جمهورية أفلاطون (٣) يتحدث عن الرأي الشائع الذى يذهب الى أن الأفراد قد عقدوا فيما بينهم عقدا يبتعد كل

منهم يقتضاه عن الظلم ، ولقد اعتنق هذا الرأي كثير من الأبيقوريين ، وفي العالم الروماني يذهب كارتيداس الى أن الناس كانوا يعيشون قديما بلا قانون وكان كل منهم يعتسلي على الآخر مما أدى الى انتشار القلق والخوف ولذلك ابرموا عقدا فيما بينهم يتضمنون وفقه لنظام يختارونه . ثم يأتي ستيكا (٤) (٣ ق ٠ م - ٦٥ م) فيؤكد هذه الفكرة اذ يذهب الى أن الانسان كان في المبدأ يعيش في عصر ذهبي لا يخضع فيه لاية سلطة الا سلطة عقله ، وكان الناس متساوين اذ لم تكن الملكية الفردية قد عرفت بعد ، ولكن لظروف ما ظهر مبدأ الملكية الفردية ففقد على العصر الذهبي للانسانية اذ عمد الأفراد الى تلميز الملكية الجمعية واصبحوا مشيعين بشهوة الجرى وراء الثروة والجاه . ومن ثم نشأت ضرورة انشاء نظم اجتماعية سياسية لكي تحدد من شهوات الانسان واعتداه الناس بعضهم على بعض . فالعصر الذهبي الذي أشار اليه ستيكا ليس الا العصر الذي كان يعيش فيه آدم وحواء في الجنة قبل السقوط على الأرض بسبب الخطيئة التي ارتكباها ، أما القوانين ونظم الحكم والملكية الفردية . . فهي كلها نظم تعد في ذاتها « شرا ضروريا » لكبح جماح شهوات بني الانسان وللتكفير عن الخطيئة الأولى التي ارتكباها آدم . وفي مطلع العصور الحديثة زادت أهمية نظرية العقد الاجتماعي وذلك نظرا لانتشار الجمعيات الخيرية والطوائف الدينية في أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة ، وهي كلها جمعيات تماقدية أي تقوم على عقد يحدد اختصاصاتها ومجال عملها ، ولما كانت الدولة بمعنى من معانيها على الأقل ليست الا هيئة ذات اختصاصات معينة فقد كان من الطبيعي أن يلجأ كثير من المؤلفين الى تصويرها على أساس تماقدي . ثم ان التجارة والصناعة قد انتشرت في مطلع العصور الحديثة وهي تقوم على عقود قانونية مبرمة بين الأفراد والشركات والبنوك تؤكد أهمية العقد في دائرة النشاط الاقتصادي ، ولقد كان لهذه الحال أثرها المباشر على المفكرين السياسيين والاجتماعيين في محاولتهم ايجاد تفسير معقول لخضوع الأفراد لسلطة الدولة . وهذا هو تعليل كل من د . ج . رتش وفرتكليف جدينجز ويذهب كارليل (٥) الى أن فكرة « الميثاق الحكومي » كانت تسود السواد الأعظم من مفكرى العصور الوسطى لأن الحاكم كان في رأيهم ممثلا للاله على الأرض ، يتولى سلطانه وفق ميثاق خاص .

أما الاهتمام بفكرة العقد في بدء العصور الحديثة فكان استمرارا لتلك المعركة التي تارت في العصور الوسطى المتأخرة حول سلطة الملك ومداها . ولكن ثمة سببا يبدو في رأينا فاصلا في الموضوع ، ذلك ان الكنيسة كانت طوال العصور الوسطى تطفئ على سلطة الملوك وحدت طوال تلك العصور معارك فلسفية بل وعسكرية بين انصار كل من الفريقين الى أن

قضى على سلطة الكنيسة في بدء العصور الحديثة بعوامل النهضة والاصلاح الدينى وبدأت تظهر القوميات الأوروبية الحديثة ، وبدأ الملوك يمارسون سلطانهم بعنف وقسوة بسبب تلك العقيدة التى تكونت لديهم بسبب طغيان الكنيسة عليهم طوال العصور الوسطى فانتشرت الدكتاتورية وانتشر حكم الطغيان فى كل مكان من القارة الأوروبية . وكان القانون يحمى هؤلاء الملوك من كل نقد ويعفيهم من أية مسئولية . ولقد أدت هذه القسوة الى وضع سلطة الملوك على بساط البحث ولا سيما مسألة الحق الإلهى للملوك . ولم يجد المؤلفون أسلم ولا أكثر أماناً من عرض هذه المسألة وأشباحها فى صورة قصة خيالية يعبرون فيها عما يجيش فى صدورهم من نقد لهذا الطغيان ويرسمون الصورة التى يفتقدونها فى واقعهم . ولقد استخدم المؤلفون نظرية العقد لتوجيه نظر الملوك الطغاة الى أنهم ليسوا من عنصر يملو على عنصر البشر وأنهم يحكمون وفق قواعد متفق عليها منذ الأزل وأن عليهم أن يخضعوا لهذه القواعد كشرط أساسى لطاعة الأفراد لهم لأن العقد الكامل يحمل دائماً التزامات متقابلة ، فعقد البيع مثلاً يفرض على المشتري أن يدفع الثمن وعلى البائع تسليم الشيء المباع فإذا نقض أحدهما التزامه ولم يوف به كان الآخر فى حل من نقض التزامه فنظرية العقد هى أتم صورة قانونية وفلسفية يستطيع عن طريقها الفيلسوف أو السياسى أن يهدم النظرية التقليدية التى سادت منذ العصور القديمة فى أن الملك فوق القانون أو أنه متجملل من كل قانون .

لكل هذه الأسباب انتشرت إذن نظرية العقد على لسان عدد لا يحصى من المؤلفين فى أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة .

كيف ألف روسو كتابه

يعد كتاب العقد أهم مؤلفات روسو ، اذ كان ثمرة لتفكير عميق وتآمل طويل من المؤلف ، سأل فيه أكثر من عشر سنوات . ذلك أن العقد الاجتماعي ليس في الحقيقة الا جزءا من كتاب آخر ضم كتاب روسو يرمع اخراجه لولا أن الوقت لم يسمح فاقصر على اخراج العقد ليحل محل ذلك الكتاب . ويؤكد ذلك قول روسو في اعترافاته سنة ١٧٥٦ « ان من بين الكتب المختلفة التي كنت اشتغل في اعدادها ، كتابا كنت افكر فيه منذ زمن طويل ، واشغل نفسي به في شغل كبير ، وكنت أريد أن أقضى في اعداده كل حياتي ، كما كنت أعتقد انه سينتج شهرتي ، وذلك هو كتاب النظم السياسية . ولقد راودتني فكرة ذلك الكتاب منذ ثلاثة عشر عاما . اذ عندما كنت في البنديقة سئمت لي الفرصة لمعرفة أخطاء حكومة ذلك البلد التي تغر بحكمها » كان روسو اذن يرمع تأليف كتاب ضم عن النظم السياسية على غرار كتاب روح القوانين (٦) لمونتسكيو يجمع فيه الى جانب الدراسات النظرية والفلسفية مشاهداته وملاحظاته عن نظم الحكم في البلاد المختلفة التي زارها مضيئا الى كل ذلك تجاربه وخبراته . غير أن روسو وجد نفسه سنة ١٧٦١ أمام مشروع ضم قد لا تكفي سنوات حياته الباقية لتحقيقه ففضل اخراج الجزء الذي كتبه من كتاب النظم السياسية تحت عنوان « في العقد الاجتماعي » سنة ١٧٦٢ مقتصرا على ما سبق ان أبداه من آراء في كتبه السابقة . على ان اخراج كتاب العقد لم يكن سهلا اذ استدعى ذلك ان يعيد المؤلف الى جمع بعض الأجزاء التي ترتبط بعضها ببعض في كتاب النظم ، بحيث تدور كلها حول فكرة مركزية واحدة ، مع اتلاف الأجزاء الأخرى . وعلى ذلك لما كنت قد عدلت عن اخراج هذا المؤلف ، فقد صممت على اختيار ما يمكن فصله منه ، وعلى حرق الأجزاء الباقية . ولما بدأت العمل في هذا الكتاب بنشاط ، بدون أن أتوقف عن تأليف كتاب اميل في نفس الوقت ، استطعت أن انتهى من كتاب العقد في مدة أقل من عامين . وهو في هذا الكتاب يرد على السؤال الذي طالما أثاره في مؤلفاته السابقة وهو : كيف السبيل الى تخليص الانسان من الشرور التي جرأ عليه انتقاله من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية .

محتويات كتاب العقد الاجتماعي

ينقسم كتاب العقد الاجتماعي الى أربعة اجزاء تحمل العناوين الآتية:

- ١- في الميثاق الاجتماعي .
 - ٢- في السلطان .
 - ٣- في الحكومة .
 - ٤- في كيف تسير الأمور في المدينة (الفاضلة) .
- وكل جزء من هذه الأجزاء مقسم الى عدد من الفصول .
وستتناول هذه الأجزاء الأربعة بالترتيب :

الجزء الأول

في الميثاق الاجتماعي

يقول روسو في مقدمة هذا الجزء انه سيحاول البحث عن الأساس الشرعي للنظام المدني ، أي سيحاول البحث عن الأساس الذي ترتكز عليه سلطة الدولة وطاعة الأفراد لها . ثم يقول في الفصل الأول من هذا الجزء « ان الانسان يولد حرا ولكنه مكبل بالأغلال في كل مكان » . فكيف اذن انتقل الانسان من الحرية التي ولد فيها الى حالة من العبودية تسيطر عليه ويخضع فيها لسلطان يستبدله ويتحكم في مصيره ، وعلى أي أساس حدث ذلك ؟ لا يمكن أن يكون القانون الطبيعي أساس هذا الاستعباد . ذلك ان الأسرة وهي أقدم مجتمع في العالم ، هي المجتمع الطبيعي بين صور المجتمعات البشرية . وفي هذا المجتمع الطبيعي لا يخضع الأولاد للأب والأم الا طالما كانوا في حاجة الى رعايتهما والحفاظة على حياتهم ، فاذا كبروا ولم يعودوا بحاجة الى الأب والأم أصبحوا أحرارا مستقلين مثلهما الا اذا استمروا خاضعين لهما عن طواعية وبشكل غير طبيعي . والأسرة ليست الا النموذج الأول للمجتمع السياسي فالسلطان يمثل الأب والشعب يمثل الأولاد والكل لما كانوا أحرارا متساوين لا يمكن أن يتنازلوا عن حريتهم الا لصالحهم ولما يكون من شأنه أن يحافظ على كيانهم وبقايتهم لأن القانون الطبيعي الأول للانسان هو أن يسهر على المحافظة على نفسه وعلى بقائه . فالسلطان الذي يحكم الأفراد وفق مصلحته بعيدا عن مصالحهم ، ليس

حكمه أى سند من القانون الطبيعي ، بل أن حكمه هذا ضد القانون الطبيعي . على خط مستقيم * ولكن إذا لم يكن القانون الطبيعي هو الأساس ، ربما يكون قانون الأقوى هو أساس هذه الحال * ولكن « أقوى انسان لن يكون أبدا من القوة بحيث يستمر دائما سيدا ، ما لم يحول قوته الى حق وطاقته الى واجب » * ولكن القوة الجسمية لا يمكن أن تكون أساسا بحال من الأحوال للحق لأن القوة تعنى القدرة الجسمية فإذا أخضع الناس لشخص قوى من الناحية البدنية فإن خضوعهم سيكون عملا اقتضته الضرورة ولن يكون عملا طوعيا ، ولن تؤدي القوة الى خلق حق لأن من صفات الحق أن يطاع صاحبه عن واجب وليس عن خوف ، وما أشبه الحاكم الذى يحكم بالقوة بصاحب عصاية يهاجم الناس ليفتصب منهم أمتعتهم فكما أن القوة هنا لا تمنح حقا كذلك هي . فى المجال السياسى لا يمكن فى رأى روسو أن تكون أساسا لحقوق ونظم *

« ويجب أن نتفق إذن على أن القوة لا تنشئ حقا وإن الناس ليسوا ملزمين بالطاعة الا للقوة الشرعية » * وعلى ذلك يستمر روسو فى البحث عن الأساس الذى يبرر مشروعية انتقال الانسان من الحالة الطبيعية التى كان فيها حرا من كل قيد الى الحالة الاجتماعية التى هو فيها مستبعد - على حد قوله - ويستمر روسو فى البحث عن هذا الأساس فيتساءل عما إذا كان ثمة عقد بين الحاكم والأفراد تنازل الأفراد بمقتضاه عن حريتهم له على غرار تحليل هوبس (٧) فى كتاب اللوثيان أو جروسويس (٨) فى كتابه الشهير « فى قانون الحرب والسلام » * ويناقش روسو فكرة جروسويس الذى ذهب الى أن الطرفين الملئى مشروع لأن لكل فرد الحق فى أن يتنازل عن حريته لسيده يختاره ، وإذا كان ذلك صحيحا ومشروعا بالنسبة لأى فرد فلماذا لا يكون مشروعا بالنسبة للشعب بأكمله إذ يتنازل عن حريته لحاكم من الحكام ؟ * ويرد روسو على ذلك بأن طبيعة الانسان تجعله لا يتنازل عن حريته الا فى نظير ميزة أكبر منها ستعود عليه ولا يمكن أن نجد شيئا يمكن أن يعادل حرية الانسان فى التصرف للمحافظة على بقائه ، حتى السلام أو الأمن الداخلى الذى يدعون أن الحاكم الطاغى يوفره لرعاياه نظير تنازله عن حريتهم أمر لا وجود له ، لأن جشع الحاكم وطمعه الذى لا يعرف حدودا واعتدائه على الأفراد هي بمثابة حروب تهدد أمنهم باستمرار * كما أن التنازل عن الحرية معناه التنازل عن صفة الانسانية ، بل التنازل عن واجبات الانسان نحو نفسه ، فهو إذن ضد الطبيعة الانسانية وبالتالي لا يكون لأى انسان أو لأى شعب أن يتنازل عن حريته لأى شخص *

ولكن إذا لم يكن ثمة عقد مشروع بين الشعب وبين الحاكم الطاغى يبرر طغيانه ، فإن هناك ميثاقا اجتماعيا يختلف عن ذلك العقد المزعم

وهو الذي يجب أن نبحث عنه ونتذكر نصوصه . ففي المرحلة السابقة على تكوين السلطان السياسي والمدني كان الأفراد أحرارا متحللين من كل قيد الا من واجب كل منهم الطبيعي نحو المحافظة على نفسه ، ولكن حدثت ظروف جعلت من الصعب استمرار هذه الحال الطبيعية ووجد الأفراد انهم مهددون بالفناء ان لم يبحثوا عن مخرج من هذه الحال . ولم يكن لدى كل منهم الا قوته وحريته وهما الأداةان الوحيدتان اللتان كان يستخدمهما في المحافظة على بقائه ، لذلك وجدوا ان ليس ثمة من وسيلة لاتقاذهم من حالة الطبيعة الا « البحث عن شكل للوحدة أو للاجتماع من شأنه ان يحصو ويقي شخص كل عضو وامواله » شكل للوحدة يكون فيه كل عضو وقد اتحد مع الاعضاء الآخرين غير خاضع مع ذلك الا لنفسه ، ويظل ايضا متمتعاً بنفس الحرية التي كان يتمتع بها من قبل » . وتلك هي المشكلة الحقيقية والرئيسية التي يبحث العقد الاجتماعي عن الحل الصحيح لها . ونصوص هذا العقد الذي أبرم بين الأفراد محددة تحديدا دقيقا بطبيعة هذا العقد نفسه بحيث ان أي تعديل فيها يجعل العقد لاغيا وبحيث يستطيع كل فرد أن يسترجع حريته الطبيعية التي تنازل عنها اذا ما اعتدى معتد على نصوص العقد واحكامه . ووفق هذا العقد يعد كل مسهم أو مشترك أو عضو متنازلا بلا تحفظ عن حقوقه للمجموعة . وهذا التنازل ليس لمصلحة شخص معين بل هو لمصلحة الجماعة التي هي مصلحة كل فرد من الأفراد ، « فكل شخص منا يضع تحت تصرف الجماعة شخصه وكل قوته تحت قيادة الإرادة العامة » . فكل شخص سيصبح عضوا في هيئة معنوية أو أخلاقية تتكون من الأفراد المنضمين اليها ، وهذه الشخصية العامة التي تتكون من اتحاد الأفراد هي ما كان الأقدمون يطلقون عليها اسم المدنية ويطلقون عليها الآن اسم الجمهورية أو الهيئة السياسية ، التي يسميها أعضاؤها باسم الدولة أو السلطان . أما المشتركون فيطلق عليهم اسم جمعي وهو الشعب ، وفي علاقاتهم بعضهم ببعض يطلق عليهم اسم المواطنين بوصفهم مشتركين في هيئة ذات سيادة ، كما يطلق عليهم اسم الرعايا بوصفهم خاضعين لقوانين الدولة .

والميثاق الاجتماعي والحال هذه يشتمل على التزامات متبادلة بين جمهور الشعب والأفراد ، وكل فرد من أفراد الجماعة سيكون ذا صفتين يقابل كل منهما التزامات ، فهو بوصفه جزءا من السلطان الذي لا مصدر له الا الشعب أو مجموع الأفراد متعاقد مع هؤلاء الأفراد ومازمو ازايم وهو بوصفه فردا من أفراد الشعب متعاقد مع السلطان العام للجماعة ومسئول امام هذا السلطان فالفرد اذن يمكن أن يقال عنه انه متعاقد مع نفسه ، فهو بصفته من رعايا السلطان متعاقد مع نفسه بصفته جزءا من هذا السلطان . وهذا السلطان المكون من الأفراد المتحددين في الهيئة الاجتماعية

أو السياسية ليس له أية مصلحة ولا يمكن أن تكون له مصلحة تخالف
مصلحتهم العامة بل إن مصلحة هذا السلطان لا يمكن أن تكون مضادة
لمصلحة كل فرد على حدة . ولما كان كل فرد قد تنازل تنازلا مطلقا عن
كل شيء للجماعة وهو بهذا إنما يتنازل عن كل شيء لنفسه هو ، يوصفه
عضوا في هذه الجماعة ، ولما كان العقد أو الميثاق الاجتماعي يصبح لا قيمة
له إذا أبيع لأى عضو الخروج عليه ، فإن أبسط النصوص المتضمنة فى
هذا الميثاق تقتضى منع أى خروج على نصوص هذا العقد بالقوة . ولكن
ما هى الميزات التى ستعوض الأفراد المحاضرين للعقد عن ميزاتهم التى
فقدوها بانتقالهم من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية أو المدنية ؟ ذلك
هو موضوع الفصل الثامن من هذا الجزء .

يقول روسو أن الانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية يحدث
فى الإنسان تغيرات عميقة فهو يجعله خاضعا للعدل بدلا من الخضوع
للغريزة وتصبح أعماله ذات قيمة أخلاقية كانت خلوا منها وهو فى حالة
الطبيعة ، لأن الإنسان فى هذه الحالة الأخيرة كان بريئا ، عادلا وكان يفعل
الخير طواعية وبشكل طبيعى ولذلك كانت الفضيلة التى يتحلل بها فضيلة
سلبية ، أما فى الحالة الاجتماعية فإنه يتصرف وفق معايير أخلاقية محددة
وعن علم تام بهذه الأخلاقية فهو يفعل الخير لذاته ويقدم الواجب لذاته
لا لأى اعتبار آخر . فالحالة الاجتماعية تحوله من كائن خاضع للغريزة الى
إنسان خاضع للواجب الأخلاقى .

ثم يعمل روسو حساب الخسائر والمكاسب فى الانتقال من الحالة
الطبيعية الى الحالة الاجتماعية ، فالإنسان قد فقد الحرية الطبيعية وحقه
المطلق فى كل ما يفعل ولكنه كسب الحرية المدنية المحدودة بالإرادة العامة
ثم الملكية التى تضمنها له الجماعة ، والحرية الطبيعية ليست الاستعباد
لأن الإنسان يكون خاضعا فيها لنوازع ، أما الحرية المدنية فهى الحرية
الحقيقية بمعنى الكلمة لأن الإنسان يخضع فيها لقانون مدنى وضعه لنفسه
بنفسه . أما عن الملكية فى حالة الطبيعة فكانت قائمة على القوة الجسمية
وهذه ليس فيها أى ضمان لبقائها واستمرارها ، أما فى الحالة المدنية
فالمجتمع هو ضامننا وهى لذلك ملكية مستقرة مقدسة .

الجزء الثاني

في السلطان

ان أول وأهم نتيجة لكل ما تقدم هي ان للارادة العامة وجدها الحق في قيادة قوة الدولة وتوجيهها نحو الغاية التي أنشئ من أجلها النظام السياسي وهي الصالح العام. ولما كان السلطان ليس شيئاً آخر الا اختصاص الارادة العامة التي تمثل ارادة « الأنا الاجتماعية » أو الشخص المعنوي الذي يتكون من مجموع الأفراد ، فان هذا السلطان لا يمكن التنازل عنه لشخص أو لعدة أشخاص ، فالارادة العامة يجب أن تمارس السلطان بنفسها ويكون نواب أو ممثلين ينوبون عن الأفراد أو الشعب الذي هو مصدرها. ولنفس الأسباب لا يمكن أن ينقسم السلطان الى أجزاء أو أقسام منفصلة ، لان الارادة العامة التي هي مصدر السلطان وممارسه الوحيد ، اما انها عامة بمعنى الكلمة وحينئذ تكون مصدر القانون ، واما انها لا تعبر الا عن جزء من الشعب وحينئذ لا تكون عامة ولا تكون مصدراً للقانون ، ولما كانت الارادة العامة واحدة غير متعددة فان السلطان الذي تمارسه لا يمكن أن ينقسم .

وهنا ينتقد روسو انقسام السلطان الى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية قائلاً ان السياسيين لم يستطيعوا قسمة السلطان في مبدئه فراحوا يقسمونه في موضوعه فأصبح السلطان أشبه شيء بوجود غريب مكون من أجزاء مختلفة ، أو أشبه شيء برجل ذي عدة أجسام مزود بالعيون وآخر مزود بالأذرع وثالث بالأقدام ... وهكذا .

ولكن ما هي هذه الارادة العامة التي هي الممارسة الوحيد للسلطان والتي هي مصدر القانون ، انها ارادة تكون في المجتمع عندما يتعلم كل فرد كيف يضحي بمصلحته الفردية في سبيل صالح العام وهو الصالح العامة ، اذ ينتج حينئذ عن تمسك الأفراد بالصالح العام دون سواء روح عام تهدف دائماً الى تحقيق هذا الصالح ، وهذه الروح العامة هي الارادة العام ، اذ ينتج حينئذ عن تمسك الأفراد بالصالح العام دون سواء روح

تريد أسمى صالحي للدولة ، « انها أعم إرادة » . والإرادة العامة هي « صوت الكل اذ يعبر عن صالحي الكل » وهي أكبر الإرادات عدلا ذلك ان كل عمل من الأعمال انما يتم نتيجة إرادة ولكن إرادة الانسان في صلاح الدولة وخيرها تعد من الناحية الأخلاقية أسمى إرادة »

والإرادة العامة هي إرادة الأفراد في مجملتهم ، فروسو قد قال بما سيقول به الفلاسفة الألمان والمدرسة الاجتماعية الفرنسية فيما بعد من أنه تتكون في كل جماعة روح عامة أو عقل جمعي يكون نتيجة لتفاعل عقولهم الفردية بحيث يتكون من هذا التفاعل عقل جديد يختلف عن عقول الأفراد أنفسهم أو هذا العقل الجمعي هو ما سماه روسو « الأنا أو الذات العامة » . والجسم السياسي أو الهيئة السياسية له أيضا من حيث هو كائن أخلاقي إرادته العامة التي تتركب من « خير إرادات الجميع » فهي ليست مجموع هذه الإرادات وانما هي روح عامة تعبر عن الإرادات الخيرة للأفراد فيما يخص الصالحي العام . وهذه الإرادة هي وحدها مصدر القانون وهي وحدها التي تمارس السلطان وتوجه قوى الدولة لأن اختلاف الصالحي الخاصة هو الذي جعل من الضروري انشاء المجتمعات والانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية .

والإرادة العامة السلطة المطلقة على جميع الأفراد ، ولابد أن تكون ناتجة عنهم مباشرة لا عن ممثلهم فروسو لا يؤمن بالتقايات ولا بالجمعيات ولا بالمجالس النيابية لأن إرادات كل هذه الهيئات إرادات خاصة تقوم بالتناورات ضد بعضها بعض وضد الإرادة العامة . فالأفراد يجب أن تكون علاقتهم بالدولة علاقة مباشرة ولا تكون بحال ما من خلال تقايات أو جمعيات أو مجالس أو هيئات . وهنا نجد موضوعا طال النقاش فيه بين علماء الاجتماع والسياسة وهو التساؤل عما اذا كان وجود هيئات متوسطة بين الدولة والأفراد يؤدي الى مزيد من ضمان الديمقراطية أو بالعكس يؤدي الى عرقلة الديمقراطية . روسو يرى في هذه الهيئات عائقا للإرادة العامة عن الظهور بشكل واضح . ويرى جورفنتش أستاذ الاجتماع أن في مثل هذه الهيئات أكبر ضمان حرية الفرد بدليل أن الحكام الذين يتبعون سياسة الطغيان يعمدون أولا الى حل مثل هذه الهيئات المتوسطة . أما ارمان كينغلييه الذي كان أستاذا بالسربون ، فيعتقد أن الهيئات المتوسطة التي كانت تنشأ في العصور القديمة على أساس الدم أو الأصل كانت حقا جمعيات تؤدي الى الطغيان أما جمعيات اليوم التي تنشأ بشكل حر طليق فهي من أهم وأكبر عوامل ضمان الديمقراطية .

ولقد بالغ روسو في مؤلفاته في تقديس الإرادة العامة حتى كاد يؤلفها لانها صوت الشعب وصوت الشعب من صوت الله ، الى حد أن جعل منها

أحيانا « دينا ودنيا » ، تقابل الخارج عليها عقوبة الاعدام . ولكن للسلطان الذى تمارسه الارادة العامة حدودا يجب ألا يتعداها ، لأن كل فرد عندما تنازل للهيئة الاجتماعية عن حريته وماله انما كان يهدف الى توجيه كل ذلك للصالح العام الذى يعد صالحه هو فى نفس الوقت ، وعلى ذلك فالهيئة الاجتماعية أو الشعب ، يجب أن توجه سلطانها الى كل ما فيه مصلحة الشعب وكل ما يمتشى مع نصوص العقد الاجتماعى ، فاذا وجه السلطان الى غير ذلك لم يكن له سند مشروع من العقد الاجتماعى . فالسلطان مثلا لا يستطيع أن يكسر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لأن تحقيق المساواة من الأغراض العامة التى عقد العقد من أجل تحقيقها ، وكذلك الاعتداء على الحريات أو تقييدها بسبب لا يمت للصالح العام بصله . فالسلطان اذا خرج عن النصوص المتعارف عليها فى العقد الاجتماعى يكون حينئذ غير معبر عن الارادة العامة أو عن الهيئة الاجتماعية .

والارادة العامة هى المصدر الوحيد للقانون . ذلك ان العقد الاجتماعى قد أدى الى وجود الهيئة الاجتماعية وبذلك تنتهى مهمته وتبدأ مهمة التشريع الذى عليه أن يمنح الهيئة الاجتماعية الحركة ويعبر عن ارادتها . والقانون عبارة عن علاقة بين الشعب بوصفه صاحب السلطان وبين الشعب بوصفه خاضعا للسلطان فى مسألة عامة .

على ان المشرع - فى نظر روسو - قبل أن يقترح القوانين يجب عليه أن يلحظ حالة الشعب الذى يشرع له فهناك شعوب أقل من غيرها فى استعدادها لتقبل القوانين الجديدة . فالشعوب « الشائخة » التى رسمت فيها عادات وتقاليد تبلورت وجسدت مع الزمن أقل استعدادا لقبول تشريعات جديدة من غيرها . وأحسن مرحلة للتشريع هى المرحلة التى يكون فيها الشعب فتيا لم يمض وقت طويل بعد على تكونه . وعلى المشرع أن يمهّد الشعب لتشريعاته كما يمهّد المهندس الأرض ويختبرها ويقوى أجزاءها الضعيفة قبل أن يقيم البناء عليها كما يجب أن يلاحظ المشرعون أن ما يصلح لشعب قد لا يصلح لآخر فلكل شعب ظروف تجب مراعاتها .

كما يجب أن يوفر التشريع فى كل دولة الحرية والمساواة لأن أى استبعاد لفرد من أفراد الجماعة من شأنه أن يقلل من قوة الدولة التى تقوم قوتها على مجموع حريات الأفراد . والمساواة ضرورية لأن الحرية لا يمكن أن تتصور بدونها . ولكن ليس معنى المساواة أن يتساوى كل الأفراد فى مكانتهم الاجتماعية وثرواتهم ولكن المساواة تعنى المساواة فى الحقوق والالتزامات . على أن الثروة يجب أن تكون موزعة « بحيث لا يكون شخص من الغنى بحيث يستطيع شراء آخر ولا يكون شخص من الفقير

بحيث يلجأ لبيع نفسه « . وعلى ذلك يعد روسو من أوائل المبادئ بتضييق الفوارق بين الطبقات .

وأخيرا يقسم روسو في نهاية هذا الجزء القوانين الى ثلاث فئات :

١- قوانين سياسية : وهي التي تحدد علاقة الدولة من حيث هي هيئة ذات سيادة أو سلطان بالشعب في جملته من حيث هو مؤلف من مجيوع الرعايا الخاضعين للسلطان ، وهي ما نسميها اليوم بالقوانين الدستورية أو القانون العام .

٢ - قوانين تحدد علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة كل منهم بالدولة وهي القوانين المدنية .

٣ - قوانين تحدد علاقة الفرد بالقانون بحيث يعاقب عقابا محددا اذا خرج عليه وتلك هي القوانين الجنائية .

ولكن ثمة فئة رابعة أهم بكثير من هذه الفئات الثلاث ، وهي قوانين غير مكتوبة وإن كانت منقوشة في صدور الأفراد ويجب مراعاتها وتلك هي العادات والتقاليد والأعراف المستقرة .

ولا يعالج روسو من هذه الفئات الا الفئة الأولى وهي القوانين السياسية التي يجعل منها موضوع الجزءين الثالث والرابع من كتاب العقد .

الجزء الثالث

في الحكومة

والحكومة هي هيئة متوسطة بين الرعايا والسلطان لكي تتولى تنفيذ القوانين وصيانة الحريات المدنية . وهي هيئة لا سلطان لها اذ السلطان الوحيد في المجتمع للشعب وهي مفوضة لتنفيذ القوانين التي تمنحها الدولة . ولها أن تتخذ مراسيم وهي في سبيل تنفيذ القوانين . غير اننا نستطيع ان نجد صوراً مختلفة للحكومات تختلف من بلد لآخر ، فالسلطان يمكن ان يفوض الشعب كله أو الجزء الأكبر منه في القيام بمهمة الحكم التنفيذيه وهذه الصورة هي ما نسميه باسم الديمقراطية ، أو يفوض عدداً صغيراً من المواطنين بالقيام بهذه المهمة وتلك هي الحكومة الارستقراطية ، أو يركز الحكم في يد شخص واحد ، وتلك هي الحكومة الملكية . وثمة اشكال اخرى مختلفة ومركبة من هذه الاشكال السابقة ، ولا شك أن أفضل هذه الأنواع هي الحكومة الديمقراطية ، ولكن الديمقراطية بمعناها الكامل لا يمكن أن تتحقق في العالم الانساني . أما الأنواع الأخرى من الحكومات فقد تفسد وتتحول إلى الطغيان ، ولكن لما كان السلطان دائماً من الشعب والسيادة له ، ولما كانت الحكومة ليست الا « عميلاً » للشعب أو مفوضة منه فإن هذا الطغيان لا أساس له من العقد الاجتماعي ولا من القانون . على أنه يجب أن نؤكد هنا - فيما يرى روسو - أن شكلاً معيناً من اشكال الحكم لا يمكن أن يصلح لكل بلد في كل زمان ومكان ، فالظروف قد تجعل شكلاً معيناً أكثر ملاءمة من الأشكال الأخرى .

والوسيلة الوحيدة التي تدلنا على أن نوع الحكم ملائم أو غير ملائم هو الرخاء العام . ولكن عند أية حكومة استعبداد دائم نحو الفساد وتغليب المصالح الخاصة لأفرادها على المصالح العامة ومن ثم فالفساد محتمل باستمرار . وما دامت المصالح الخاصة قد غلبت على المصالح العامة فمعنى هذا أن أساس الهيئة السياسية نفسه قد انهار وبالتالي تنهار الدولة . ولكيلا تصل الأمور بالدولة إلى هذا الحد يجب أن يكثر الشعب من اجتماعاته ومن مناقشته للأعمال الحكومية ويجب أن يسهر على صيانة القوانين

ولا يستقيم للحكومة ، كما يجب على كل شخص أن يهتم بشئون الحكم في مجتمعه وألا يقف منها موقفا سلبيا . ان الدولة التي يقول كل شخص فيها لنفسه « ليس لي شأن بالحكم ورجاله » لا شك مآلها الى الزوال والاختفاء . يجب اذن ألا يدع الشعب للحكومة أية فرصة للفساد والتحول عن الاختصاصات المخولة لها فذلك هو الشرط الأساسي لاستمرار الحكم السليم . ويجب هنا ان نبذد الزعم الذي أتى على لسان بعض المفكرين من أن الحكومة نظام قائم على عقد أبرم بين الشعب وبينها ، اذ لا يوجد الا عقد واحد وميثاق واحد وهو الميثاق الذي عقده الشعب مع نفسه للانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية ، ووفق هذا العقد لا يستطيع الشعب ان يتنازل عن سيادته او سلطاته لأية هيئة . وعلى ذلك فلا يمكن أن يوجد مثل هذا العقد بين الحكومة والشعب ، بل الحكومة مجرد هيئة مفوضة من الشعب للقيام بنوع خاص من الأعمال وهي أعمال التنفيذ ويظل الشعب محتفظا بالتشريع . فتكون الحكومة او تفويضها انما يتم وفق قانون يصدر عن الارادة العامة ، وليس من عقد ، وأعضاؤها اذن ليسوا سادة للشعب ، بل هم مجرد موظفين يعملون في خدمة الشعب . ولما كان أساس الحكومة قانونا يصدر عن الشعب فان أية حكومة تكون مؤقتة يستطيع الشعب أن يغيرها ، سواء بتغيير أعضائها أو بتغيير شكلها في أي وقت يراه مناسباً . وهنا نصل الى الجزء الرابع والآخر .

الجزء الرابع

في ادارة شئون المدينة

ان الحكم السليم يستند دائما كما قلنا على الارادة العامة التي لا تقوم الا على الصالح العام ، وهي من هذه الوجهة ممصومة من الخطا بمعنى ان الارادة العامة لا يمكن ، ويحال من الأحوال ، أن تتجه الا الى الصالح العام ، ولكن ليس معنى هذا انها لا يقرر بها أحيانا ويصور لها الصالح الخاص على انه صالح عام فتتجه اليه عن غير تبصر . ولكن تربية الأفراد كفيلة بتكوين ارادات عامة لا يمكن التفرير بها أو إيقاعها في الفس . ولكيلا تقع الارادة العامة في الخطا الذي يصور لها النفع الخاص على انه عام يجب أن تكون قراراتها « قوانينها » قليلة العدد ، كما يجب ألا تكون القرارات الا في المسائل البسيطة الواضحة . فالدولة المثالية عند روسو هي التي لا تحتاج الا لعدد ضئيل من القوانين الضرورية لحياتها .

ولكن كيف السبيل الى معرفة الارادة العامة ؟ السبيل الوحيد - في نظر روسو - هو أن يبدي المواطنون رأيهم في كل مسألة في استفتاء حر ، والمقصد الاجتماعى هو الحدث الوحيد الذى كان يتطلب الاجماع ، اما القوانين فلا تتطلب في تقريرها وحتى الارادة العامة الا الاغلبية المطلقة، إذ يجب في هذه الحالة أن تخضع الأقلية لارادة الأغلبية .

أما عن تعيين أعضاء الحكومة فهو يتم في الدول المختلفة بصورتين :

١ - القرعة .

٢ - الاختيار أو الانتخاب .

ونستطيع فيما يرى روسو أن نجيب الطريقتين وذلك باللجوء الى طريقة الانتخاب في الوظائف التي تحتاج الى مهارة خاصة كالوظائف العسكرية ، وإلى طريقة القرعة في الوظائف التي لا تحتاج الا الى ذوق سليم ولزامة وعدل .

ويختتم روسو هذا الجزء من مؤلفه بالحديث عن الدين وعلاقته بالدولة والمجتمع ويبين كيف أن الشعوب القديمة كانت تعد الآلهة ملوكا لها ، فالملك إله والآله ملك وكان نظام الحكم يعتمد على الدين ، وكان لكل دولة دينها وآلهتها بحيث لم يكن من حق إله في مجتمع أن يعتدى على إله آخر في مجتمع آخر ، فالآلهة مستقلة بعضها على بعض استقلال المجتمعات التي تدين لها ، والحروب السياسية التي كانت تقوم بين الدول كانت أيضا حروبا دينية وكانت السياسة والدين شيئا واحدا . . . إلى أن أتت بعد ذلك الأديان الكبرى .

وينادي روسو بضرورة تكوين دين مدني يقوم على تقديس العقد الاجتماعي والإرادة العامة . لابد من وجود دين مدني يجعل المواطنين يحبون وطنهم ويقدمونه وينفانون في القيام بواجباتهم والتزاماتهم نحوه . مثل هذا الدين الاجتماعي أو المدني سيكون مسيطرا على الأفراد بحيث يحملهم على التمسك بالقوانين التي هم مؤلفوها . ويطردهم من رحمته كل خارج عليها .

العقد الاجتماعي والفكر الانساني

تلك هي الأفكار الرئيسية التي يعالجها روسو في كتاب العقد الاجتماعي ، فما هو موقف العلماء منها وكيف أثرت تلك الأفكار في الفكر الانساني ؟

يندر أن تجد في تاريخ الفكر الفلسفي والاجتماعي والسياسي مفكرا وقف منه العلماء مواقف متناقضة كروسو . يقول عنه « بنجامن كنستان » انه « أبشع حليف للطغيان في شتى صوره » . ويقول ديجوي استاذ القانون العام المشهور « ان روسو يعد أبا للطغيان اليعقوبي والتحكم القيصري والموتى بمبادئ الحكم المطلق التي عبر عنها كانت و هييجل » . ولقد وصف كثير من المؤلفين روسو بأنه كان فرديا في مذهبه إلى جانب كونه طغيانيا فيقول عنه « كوبان » ان فكرة التقدم من الأفكار التي لا يمكن أن نعزوها لروسو « بينما يذهب « هارولد لاسكي » (٩) إلى رأى مخالف لراى كوبان على خط مستقيم ، اذ يقول « ان روسو كان يؤمن في حماس بفكرة التقدم » ويعتقد « لامني » ان مؤلفات روسو كانت اعلانا صارخا « لحرب ضد المجتمع وضد الله » ويعتقد « لانسون » ان روسو لم يكن فرديا في مذهبه بل انه انتهى إلى نوع من اشتراكية الدولة يخضع الفرد فيه لسلطة المجموع الذي وهب له نفسه إلى الأبد ، ويضيف إلى ذلك ان روسو قد ترك طابعا قوميا وأصيلا في السياسة والتربية وانه يقف على

رأس الطريق الموصلة لكل ما يتمتع به العالم الحديث من نعم ديمعراهيه
سياسية . ويعتقد « برجسون » أن فلسفة روسو تعد أقوى مؤثر في
العقلية الإنسانية في العصر الحديث .

وهكذا انقسمت آراء العلماء وتشعبت ، بعضهم يمدد تقديميا وبعضهم
الآخر يمدد أبعد ما يكون عن التقدم ، بعضهم يعتقد أنه حليف الطفليان
وبعضهم الآخر يمدد على رأس المنادين بالنظم الديمقراطية الحديثة ،
بعضهم يمدد فرديا وبعضهم الآخر يمدد اشتراكيا .

ولكن مهما اختلف العلماء في تقديرهم لروسو فانه يعد من أكبر
دعاة العصر الحديث الى الحرية وتخليص المجتمعات من شبح الطفليان
السياسي الذي عانى منه شخصيا ومواطنوه كثيرا . اذ يقول في هذا
الصد في قصة « الويز الجديدة » : « ان الانسان مخلوق بلغ من النبل
حدا يجعل من الصعب استخدامه كأداة لغيره ، كما يجعل من العسير
استخدامه لما يفيد الآخرين ما لم يكن في هذا فائدته هو أيضا » . ولا يمكن
أن نتصور أن يكون روسو داعية للطفليان في الوقت الذي كان فيه هو
نفسه يقاسي من الطفليان ، وقد يكفي دليلا على حسن نيته أن الطبعة الأولى
من العقد الاجتماعي صدرت وعليها صورة تين تين هوبس بلا رأس
أشارة الى أن روسو انما أراد بهذا الكتاب أن يقطع رأس الطفليان الذي
كان تين تين أو لويثان هوبس رمزا له .

ثم مما ثبت أيضا حسن نية روسو حملته على نظام الرق واثباته
بالبراهين القانونية انه نظام غير مشروع مهما كانت المصادر المؤدية اليه
بما في ذلك الحرب ذاتها ، وإيمانه التام بأن السلطان والسيادة دائما
للشعب وان من حق الشعب أن يتور على السلطان الباغي .

واذا نحن بحثنا في مبادئ الثورة الفرنسية وهي الحرية والاخوة
والمساواة لوجدناها كلها بارزة في العقد الاجتماعي ، ولا غرابة في ذلك
فان روسو كان من مؤلفي القرن الثامن عشر الذين أدت مؤلفاتهم الى الهاب
الحساس واشغال الثورة ، ان لم يكن على رأسهم جميعا .

وقد قال نابليون : « لولا روسو ما حدثت الثورة الفرنسية ! » .

هوامش

- (١) رومان دولان : (١٨٦٦ – ١٩٤٤) مؤلف فرنسي نال جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٥٥ .
- (٢) كونفوشيوس : انظر الباب الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب .
- (٣) جمهورية افلاطون : انظر الباب الثاني من الجزء الأول من هذا الكتاب .
- (٤) سينيكا : أوقيوس افلوس سينيكا (٣ ق.م – ٦٥ ع) شاعر وفيلسوف وخطيب روماني من الروافيين . اشرف على تربية الامبراطور نيرون . كتب في الأخلاق والفلسفة .
- (٥) كارليل : توماس كارليل (١٧٩٥ – ١٨٨١ م) كاتب ومؤرخ انجليزي بحث في الآداب والفلسفة الألمانية . له مؤلف ضخمة عن الثورة الفرنسية سنة ١٨٣٧ . كان من أبرز شخصيات عصره وتأثر به الكثيرون .
- (٦) روح القوانين : انظر الباب التاسع من الجزء الأول من هذا الكتاب .
- (٧) هوبس : توماس هوبس (١٥٨٨ – ١٦٧٩) فيلسوف انجليزي . أخذ بالمذهب المادي ورفض المتيازات التأميلية . وكان من أنصار المذهب الذي .
- (٨) جروسيوس : هوجو جروسيوس (١٥٨٣ – ١٦٤٥) فقيه هولندي ألف (في قانون الحرب والسلام) الذي يعتبر أول نص يحدد القانون الدولي .
- (٩) لاسكي : هارولد لاسكي (١٨٩٣ – ١٩٥٠) مفكر انجليزي اشتراكي – أول المفكرين الأوربيين الذين أشعروا ال أهمية الإدارة المحلية واللامركزية والديمقراطية الصناعية . من مؤلفاته (تأملات في ثورة مصر) .

فنى التربية الجمالية للإنسان
فدريش شيد
١٨٣٧ م

في بدء حديثنا عن نظرية التربية الجمالية للإنسان لشاعر الحرية
«ويطل الأدب الألماني فردريش شيلر ، يكتنسا أولا أن نوجز نظريته
الجمالية فيما يلي :

هناك انفصال ملحوظ بين عالم الحرية وعالم الضرورة ، يلاحظ في
سلوك الفرد ، كما يلاحظ في انحراف المجتمعات . ولن يستطيع الإنسان
أن يشعر بالرابطة بينهما إلا بعد رجوع إلى مثل شخص يؤكد إمكان قيام
هذه الرابطة . والعمل الفني ، بوصفه شكلا حيا ، يلتقي فيه الشكل
بالمادة ، وعالم الحرية بعالم الضرورة ، هو أعظم دليل يعيد ثقة الناس في
عدم انفصال هذين العالمين . فإذا استطلعنا تنبيه الناس إلى قيمة الفن
ووسائله المبتذلة المادية ، المختلفة عن تصوراتهم الحسية له ، أمكن
بلوغهم مرحلة عقلية أخلاقية عليا . وهذا لا يعني خضوع الفن لأي توجيه
تربوي أو أخلاقي ، كما يفهم أحيانا في بعض النظريات ، فمن الواجب
توفر الحرية في الفن . فيغيرها لن يحقق رسالته في صورة صحيحة .

والنظرية تتعرض إلى كثير من أسساء الفهم ، بسبب عدم تحديد
مصطلحات محددة من ناحية ، وبسبب استخدام مصطلحات تحتمل
تفسيرات وتاويلات متعددة والتي جعل لها معنى فلسفيا مثاليا مختلفا عن
معانيها المعتادة ، وعن المعاني التي شاعت بعد ذلك في نظريات مادية
مثل نظريات داروين (١) وسينسر (٢) .

فالنظريات التي تجعل الفن مجرد مرحلة من مراحل الروح ، قد
تثير تشككنا في مدى تقدير الفيلسوف للفن ، فهل كان الفن عند شيلر
مجرد مرحلة متوسطة بين المرحلتين الطبيعية والأخلاقية ، أي أنه كان
على حد قول كروتشة (٣) مجرد « فترة انتظار » تقضى في هدوء وتأمل
حتى يتم بلوغ المرحلة الأخلاقية الأخرى . لا شك أن هذا التفسير يتعارض
كثيرا مع كل عبارات التقدير والاعجاب التي امتلأت بها مقالات شيلر
ومؤلفاته .

حياة قصيرة وعميقة !

ان حياة شيلر تتميز مثل مواهبه بخصيها وعمقها ووفيرة متناقضاتها . اذ كان طبيبا وضابطا وشاعرا ومؤرخا وصحفيًا وفيلسوفًا ! ، كما انه ذاق مرارة الفقر والحرمان ، وعانى الأمرين من طغيان دوق اقطاى من اقصى الطبقة من الذين عرفتهم ألمانيا قبل وحدتها . والى جانب هذا ، فانه قد حظى بتقدير بلاده ومفكرها بوصفه مؤلفا لمجموعة هامة من المسرحيات ، قد كان لها أثر عظيم على الفكر العالمى ، لا يقل عن أثر سوفوكليس أو شكسبير .

فقد ولد كريستوف فردريش شيلر فى قرية مارباخ من أعمال دوقية فيرتميرج فى ألمانيا فى ١٠ نوفمبر سنة ١٧٥٩ . وهو ينتمى الى أسرة صوابية عريقة . وكان والده يعمل جراحا فى آلاى فرساي بافاريا ، وظل طول حياته مخلصا لدوق فيرتميرج وجيشه .

ويقال ان شيلر كان يحب الوحدة منذ طفولته ، ولهذا كره القيود المدرسية ، وأحب الانطلاق فى الجبال والغابات ، وكثيرا ما سأل أمه فى طفولته عدة أسئلة تدل على حيرة ميتافيزيقية ولهفة الى معرفة سر الوجود .

وقبل بلوغه العاشرة من عمره ، نقل أبوه الى آلاى مرابط بمدينة لودفيجسبورج ، حيث كان يقيم الدوق كارل أويجن - دوق فيرتميرج - الذى اشتهر بفطرسه .

واتجهت نية والده منذ طفولته الى إلحاقه بخدمة الكنيسة ، ولهذا التحق بأحدى مدارس اللغة اللاتينية فى لودفيجسبورج ، تمهيدا لإرساله الى إحدى كليات اللاهوت . وهناك أظهر نبوغا وميلا الى تدقيق الشعر اللاتينى . وبعد انتهاء دراسته بالمدرسة اللاتينية ، لم يستطع متابعة الدراسة وفقا للمنهج الذى رسمه له والده ، ذلك لأن دوق فيرتميرج اختاره للالتحاق بمدرسة حربية أنشأها فى دوقيته ، فخضع والده صاغرا

لرغبة الدوق ، وكتب الاقرار المؤلف في مثل هذه الأحوال ، بعدم ترك ابنه خدمة الدوق طول حياته .

وكان شيلر في الثالثة عشرة من عمره ، عندما أصبح طالبا في المدرسة الحربية . وظل بها ثمانى سنوات . وفي هذه المدرسة ، ينقسم الطلبة الى طائفتين : طائفة متميزة وتدعى "Chevalier"

واخرى عادية وتسمى "eleves" ، « والشغاليه » مميّزون في طريقة أكلهم ونومهم ، اذ كانوا ينامون على أسرة خاصة ، وياكلون على مائدة على شكل حدوة الفرس ، ويباح للمتفوقين منهم تقبيل يد الدوق . أما « الالف » ومن بينهم شيلر ، فعليهم أن يقتنعوا بمنزلتهم الوضيعة ، وفي المناسبات السعيدة ، يساح لهم تقبيل ذيل معطف الدوق ، بدلا من يده !

وتعلم شيلر في المدرسة الحربية اللغات : اليونانية واللاتينية والفرنسية ، والرياضيات والجغرافيا والتاريخ ، ودرس القانون ، ولكنه لم يبد شغفا به . ونقلت المدرسة الحربية بعد ذلك الى شتوتجارت ، وأنشئ بها قسم خاص بالدراسات الطبية . وطلب شيلر الالتحاق بهذا القسم بسبب كراهيته للقانون ، وتضمن منهج دراسته دروسا في علم النفس والأخلاق وعلم الجبال . وكثيرا ما كان الأستاذ « أبل » أستاذ علم النفس يستشهد أثناء محاضراته بأمثلة من الأدب . ولعل شيلر قد رضى بالبقاء في هذه المدرسة ، من أجل تمنحه باللمحظات القليلة التي كان يستمتع فيها الى مثل هذه الأمثلة الأدبية الضئيلة .

وكان موضوع البحث في الامتحان النهائي هو : « الفلسفة والفسولوجيا » . ولم يرضي المتحنون عنه ، واضطر للبقاء سنة أخرى ، أمضاها في أسوأ حال . وفي امتحان التخرج ، تقدم ببحثين أحدهما باللاتينية ، والآخر بالألمانية عن « الصلة بين طبيعة الانسان الحيوانية وطبيعته الروحية » . وأقر المتحنون نشر هذا البحث . وتخرج شيلر من المدرسة الحربية في ١٤ ديسمبر سنة ١٧٨٠ م .

وعين طبيبا لآوى مدفعية مرابط بشتوتجارت ، وكان يحل لقبا متواضعا هو « فيلد شير » ولكنه كره عمله ، ولم يتصف بالمهارة في أدائه . ولهذا كثيرا ما احتدمت الخلافات بينه وبين رؤسائه . وأقبل في نهم على القراءة في الأدب ، بعد ان كانت محرمة عليه طوال مدة دراسته ، كما قام بكتابه أول مسرحية مشهورة له وهي « اللصوص » .

ولكن دوق فيرتمبرج غضب من اشتغاله بالكتابة المسرحية . ومن معادوته مقر عمله الى مانهايم ، بغير معرفته . ولهذا أمر بحجزه في معسكر مدة أربعة عشر يوما ، كما اصدر كذلك أمرا بمنعه من الاشتغال بالكتابة . وصمم شيلر على عدم الإذعان للدوق ، الذي اشتهر بالقسوة والظفرسة . وهرب من شتوتجارت الى مانهايم . وحاول الدوق تعقبه ، وطالب المسئولين في مانهايم بتسليمه . ومنذ ذلك الوقت ، بدأت متاعب شيلر ، أو بدأت حياته الحقبة بمعنى أصبح . فقد تعرض للجوع والحرمان والتشرد ، بعد أن فقد وظيفته الصغيرة ، وبعد أن اضطر الى الافتراق عن والديه . وازدادت أحواله سوءا بسبب ترفعه وإبائه ، ونفوره من كل فعل يحط من كرامته ، أو يدل على تراجع عن مصيره الذى اختاراه لنفسه .

وازداد اضطراب شيلر ، وكثرت تنقلاته بين المدن الألمانية الكثيرة بحثا عن أى عمل يتلاءم مع مواهبه الأدبية . ولم يشعر بأى اطمئنان الا بعد أن قابل « كيرنز » الذى كان يعمل مستشارا للبلاط فى درسدن ، ومن المولعين بالفلسفة والموسيقى والأدب والتاريخ ، ومن افضل الملمين بفلسفة كانت . بوجه خاص . وتأثر شيلر بثقافته تأثرا ملحوظا ، وظهرت آثار ذلك فى كتابه « رسائل فلسفية » وفى اقدمه على اتمام روايته المشهورة « دون كارلوس » .

وان يهينا بعد ذلك من حياة شيلر الا الفترة التى أمضاها فى كل من « فيمار » و « بينا » . فقد كانت فيمار كمية الفكر والأدب فى تلك الأيام . ومن الواجب ارجاع الفضل فى ذلك الى دوق فيمار ، وثقافته الرفيعة ، وتشجيعه للادباء والمفكرين .

فعندما وصل شيلر الى فيمار فى يوليو سنة ١٧٨٧ ساعده أصدقاؤه على الحصول على وظيفة ثابتة ، مدرسا للتاريخ فى جامعة « بينا » . وفى بينا قابل أصدقاء عديدين من المشتغلين بالفلسفة والفكر من أمثال جوته (٤) وهيبولت وفيشته (٥) الذى كان قد عين أستاذا للميتافيزيقا خلفا للفيلسوف راينهولت .

وتوطدت الصلة بينه وبين جوته فى فترة اقامته فى بينا ، وخاصة بعد سنة ١٧٩٤ . وكثيرا ما أمضى جوته أياما طويلة معه عند زيارته الى بينا ، وكثيرا ما تبادلوا الراى فى مختلف الموضوعات . واعترف جوته بأن شيلر هو صاحب الفضل فى إعادته الى كتابة الشعر بعد انقطاعه عنه ، واتجاهه الى العلم ، وأنه أعاده الى الشباب ثانية . واشتركا معا فى

كتابه « ايجرامات » التي تميزت بشدة سخرتها • وفي هذه الفترة وهن اهتمام شيلر بالفلسفة والميتافيزيقا ، وازدادت عنايته بالشعر • وقد يمزى هذا التغير الى اثر جوته ، لانه كان يرى الشعر في منزلة اسمى من الفلسفة • ففيه على حد قوله كل شيء يبدو في صورة حقيقية حية بهيجة متوافقة ، يمسك الفلسفة التي تظهر الأشياء جامده مجردة مصطنعة • وفي الشعر ، تبدو الحياة في صورة مثآلفة ، أما الفلسفة فانها تظهرها مليئة بالنقائص والمتناقضات • وعلى هذا يصبح في نظر جوته اعتبار الشاعر وحده هو الانسان بمعنى الكلمة !

والجدير بالذكر أن شيلر توفي يوم ٩ مايو سنة ١٨٠٥ ، في الخامسة والأربعين من عمره •

هذه خلاصة مركزة لحياة شيلر القصيرة والعميقة ، ولا يختلف المؤرخون كثيرا في اشاداتهم بدوره وبدور جوته في خلق ادب الماني عالمي • فلم تعرف أكثر المحاولات الأدبية السابقة لهما خاراج المانيسا الا فيما ندر • ولا يختلف المؤرخون كذلك في الثناء على شيلر ، وتشامخه واعتزازه بذاته ، وعدم استسلامه للباس أو القنوط ، لانه لم يكن متشائما ، اذ اعتقد في وجود قوة في الانسان تساعد على التسامى والتحليق بعيدا عن أوصال الحياة •

فلسفة شيلر .. بين التصور والتأمل !

بقى بعد ذلك تناولنا لفلسفة شيلر ، وفلسفته الجمالية بوجه خاص ، وقد أدرك شيلر نفسه مدى اختلافه عن الفلاسفة الذين تقتصر مهمتهم على التأمل البحت . ولهذا قال في رسالة إلى فيشته : « اننى لا أود توضيح افكارى الى الآخرين فحسب ، بل أود أن أقدم لهم روحى بأسرها . كما أحاول التأثير فى أحاسيسهم بالاضافة الى عقولهم » . وأدرك أحيانا صعوبات الجمع بين خصائص الشاعر وخصائص الفيلسوف ، وقال : « فى الوقت الذى يطرح فيه الفيلسوف خياله جانبا ، وفى الوقت الذى لا يعنى فيه الشاعر بالتجريد ، فأننى أرى نفسى مرغما ، عندما أعمل شاعرا وفيلسوبا فى نفس الوقت على الاحتفاظ بالقدرتين (الخيال والتجريد) . ولن أستطيع المحافظة على تجانس القدرتين ، الا اعتمادا على جهد فكرى باطنى مستمر » . وفى أحيان أخرى أظهر تشككا فى فلسفته الفريدة بعد امتزاجها بروح شاعريته ، مما أدى الى انكار البعض انتمائها الى الفلسفة أو الشعر معا . ولهذا أرسسل الى جوته يقول : « ان عقل يعمل وفقا لطريقة رمزية ، فانا أرفرف مثل الطيور الهجينة ، وأحار بين التصور والتأمل ، وبين المنطق والشعور ، والاعتماد على الفهم والغريزة الخلاقة ، هذه الحالة هى التى جعلت افكارى وأشعرارى ، وخاصة فى مستهل حياتى ، تبدو فى صورة حقا ، بعض الشيء . فقد كان جانبي الشعري يطفئ ، عندما كان الواجب ان أفلسف ، كما أن روحى الفلسفية كانت تتحكم عندما أود قول الشعر » . وحتى الآن ، كثيرا ما يتدخل الخيال فى تفكيرى المجرد ، كما يقتحم الفهم - فى برود - أشعرارى » .

ولكننا فى الحقيقة ، وبعد قراءة بعض كتابات شيلر الفلسفية ، قد نرى انه ظلم نفسه كثيرا بهذا التحليل . فلا يصح انكار أهمية أكثر افكاره الفلسفية ، فى علم الجمال بوجه خاص ، وقد أشار بذلك كثيرون ، فى مقدمتهم هيجل وشلنج (٦) ، وإن كان بعض الأدباء لم يرضوا عن تجربة الجمع بين الشعر والفلسفة .

هذا يدلنا على أن تجربة الجمع بين الشعر والفلسفة لا تلقى تأييداً على الدوام . ولكن الرسائل التي سوف نعرضها في هذا الفصل من الكتاب « في التربية الجمالية للإنسان » قد استطاعت اثبات أهميتها الفلسفية . إذ ندر ظهور مؤلف في علم الاستطيقا (٧) ، لم يمن بعرضها، والتنويه بقيمتها . ولابد من ارجاع ذلك الى معرفة شيلر العميقة بفلسفة معاصريه . فقد قرأ فلسفات بعضهم مثل كانط ، وقابل البعض الآخر مراراً في « بينا » من أمثال راينهولت ، وفيشته وهومبولت ، وإلى جانب هذا ، فقد عرف الفلاسفة اليونانيين ، وقرأ أكثر مؤلفاتهم باللغة اليونانية نفسها . وهذا يعني أنه لم يكن مجرد مردد لفلسفة كانط ، ففي فلسفة الجمال بوجه خاص ، استطاع تعمق عدة موضوعات لم يطرقها كانط ، وخاصة في رسائله : « عن الشعر في صورته الفطرية ، وفي صورته العاطفية » . ففيه مقارنة فلسفية بين اتجاه اليونانيين الطبيعي ، والاتجاه الحديث المثالي . ولم ينف من أعقبوه من فلاسفة تاريخ الفن ، من أمثال شليجل (٨) وشلنجر شيئاً ذا قيمة الى فكرته .

نظرية شيلر :

الجمال ومهمته في تحقيق التوافق النفسي

من البدء ، ينبغي التنويه بأن دراستنا هذه ستتركز على كتاب. فلسفى من كتب شيلر . وهذا يعنى اننا لن نتناول الا فى صورة عرضية عابرة جوانبه الأدبية المتعددة ، التى تمثلت فى شاعريته الفذة ، باعتباره من أعظم ممثلى الأدب الألمانى الحديث ، كما تمثلت فى دوره الكبير فى التمهيد للحركة الرومانتيكية بألمانيا .

ولرسائله قصة طريفة ينبغي ذكرها ، قبل البدء فى تلخيصها اذ هى تدل على مدى ترفع شيلر ، وعدم تقبله أية هبة أو منحة بغير مقابل . فيقال ان الكاتب الدنيماركي « ينس باجيسين » قد أعجب بها أيما إعجاب . فلما عاد الى وطنه تحدث عنه مليا الى أمير أوجستنبرج . والى وزيره الكونت فون شيللمان . وسرعان ما تأثر الأمير والوزير بهذا الثناء . فلما عرف الأمير بعد ذلك بحالة الضنك التى يحياها شيلر ويتوجعه من آلام المرض (١٧٩١) ، رأى ارسال منحة تقدر بثلاثة آلاف تالر الى شيلر ، على أن يدفع ألف تالر اليه سنويا .

وقد قبل شيلر هذه المنحة ، ولكنه رأى أن يهدى الأمير مجموعة من الرسائل الفلسفية اعترافا بفضله ومآثره ، وكما تلقى المنحة على ثلاث دفعات ، فانه قد نظم رسائله فى ثلاث مجسوعات أيضا ، كتبها فى سنتى ١٧٩٣ ، ١٧٩٤ م .

وتتألف المجموعة الأولى من تسع رسائل ، وتدور حول فكرة تحويل الدولة من صورتها الخاضعة للطبيعة الى صورة مثالية ، مع بيان العوائق التى تحول دون انجاز ذلك .

أما المجموعة الثانية ، فتتألف من سبع وسائل ، تتضمن تحايلا نعى الجمال .

تم نجىء احر مجموعه وهى موفعه من احدى عشره رساله ،
موضوعها : مهمة الفن .

وترتكز نظرية شيلر على افتراض أن الانسان يتبع عالمين ،
وأنة مرغ على اتباع طريقتين متعارضتين فى نفس الوقت ، كما انه مطالب
بتلبية مطالب كلا الطرفين ، الى جانب ضرورة التوفيق بين ما يظهر من
تعارض بينهما . وتنحقق هذه الغاية بوساطة العنصر الجسالى
(الاستطائى) الذى يوحده بين المادة والشكل ، وبين ما هو حسى ،
وما هو عقل ، ولن يصبح الانسان حرا ، الا بعد تحقيق هذا التوافق .
فلا يصح اعتباره حرا ، مادام يتبع أى حافظ من هذين الحافظين .

ولم ير شيلر الجمال وسيلة لتحقيق التوافق النفسى فى الانسان
فحسب ، اذ هو قد رآه كذلك الوسيلة الوحيدة لتخليص المجتمع من
شروءه . فقد شكأ فى رسالته الثانية من احداث عصره ، وخضوعها
المطلق للضرورة ونجاحها فى اخضاع كل ما هو انساني وروحى لمشيئتها .
فقد أصبحت المنفعة صنم العصر الأكبر ، ومن واجب الجميع الانحاء لهذا
الصنم . واعلان ولائهم له . وفى مثل هذه الحالة ، لم تعد لقيمة الفن
الروحية أى اعتبار . ولقد نجحت الأبحاث الفلسفية المجردة من كل روح
فى القضاء على الخيال الانساني ، وترتب على ذلك اكتماش رقعة الفن ،
فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه سيطرة العلم وهيمنته . ورأى شيلر
أن مساوئ عصره السياسية لن تحل الا بوساطة العناية بالجمال ،
لأن الاهتمام بالجمال وحده هو الذى سيحيى بالحرية . .

ويوضح شيلر رأيه هذا ، الذى قد يبدو غريبا لأول وهلة بقوله :
« ان الطبيعة هى التى تسيّر الانسان ، اذا رآه عاجزا عن استخدام
حريته وروحه ، ولكن الانسان قد لا يرضى عن الاستسلام للطبيعة ، ويحاول
بمقله اكتشاف أمرها ، ويترب على ذلك نجاحه فى ابداع شئ من اختياره
عوضا عن المعطيات الطبيعية . وبذا يستيقظ الانسان من سباته المترقب
على خضوعه للحس ، ويعرف نفسه وروحه . وينتهى شعوره السلبي
تجاه الدولة ، وتجاه ما طنه قوانينها الطبيعية . والضرورات التى فرضتها
عليه . وأول ما يذكره بهذه الحرية هو الفن » .

على أن الخلاص من هيمنة الدولة وسيطرتها ليس مسألة هينة ،
كما يبدو من الكلمات السابق ذكرها . اذ أن هيمنة الدولة والطبيعة
قد ارتبطت بسيطرة العلوم الخاضعة للضرورة . وما فيها من ابتعاد عن
كل ما هو روحى . وتمزيق لما له وحدة أصلية . وتزيد الأمور تعقيدا

يعمل السيطره الحكوميه وجهازا المصنع - ومن ثم ، أصبح ، سرر من
الضرورة أمرا شاقا . فالدولة بمعنى الزمن لم تعد بحاجة الا الى التز
السير من قدراتنا ، كما انها قد أصبحت تشعر بعداء نحو كل من يحاول
التحرر ، أو الافلات من الدور المحدد الذي قررته له . واللم كذلك في
أساليبه التحليلية ، وشدة التصاقه بالطبيعة والواقع ، قد أضعف من
خصب الخيال وحرية ، كما غدا الحس سيد الموقف ، وأصبح المنهج
التجريبي لا يحرص على شيء سوى التركيز على التجربة والتزام حدودها ،
وتنخفض ذلك عن قمع الخيال وخضوعه لنظام آل رتيب ، وتوقفه عن
الانطلاق بحرية تساعده على تأكيد وجوده . وإذا كانت الأجسام في حاجة
الى ممارسة تدريبات بدنية مختلفة ، تقوم فيها بتحريك أعضائها بحرية ،
فلا جدال أن الملكات الانسانية بالمثل في حاجة هي الأخرى الى تدريبات ،
ويترتب على استخدام هذه المواهب بحرية ظهور الفن .

وشيلر هنا يعنى الفن بمعناه الروحي العميق ، اذ هو لا يعنى الفن
الجزئي الخاضع لضرورات الطبيعة أو الذى أصابه داء العصر ، أو الذى
أصبح مماثلا للعلم في شدة خضوعه للقوانين والقواعد والأصول .

ولكن كيف يستطيع الفنان أن يؤمن نفسه ضد مساوي عصره التي
تحيط به من كل ناحية ؟ وهل يقصد شيلر عدم الاعتراف بالواقع
أو تجاوزه ؟

ان شيلر لم يلجأ الى مثل هذا الحل . اذ رأى من واجب الفنان
السعى نحو الجمع بين الممكن والضروري .

فنحن لا نستطيع انكار وجود مطلبين متعارضين عند الانسان .
المطلب الأول يدعو الى ضرورة الخضوع للواقع والضرورات المادية ، أى أن
يصبح الانسان جزءا من العالم أو الواقع . فإذا أراد الانسان ألا يصبح
جزءا في هذا العالم ، فعليه أن يبتدع شيئا ، أى يصنع شيئا متميزا
متوافقا يفرضه على كثرة المادة المضطربة .

فهناك اذن حافزان في الانسان ، أحدهما حسي مرتبط بالجانب
الطبيعي أو الحسي في الانسان ، ويرمى الى تقييده بقيد الزمن وتحويله
الى كيان مادي ، وجعله يقتنع بالوجود المتناهي ، وعدم البحث عن التسامي
أو عن أى لا متناهي ينتهى الى غير الحاضر . أما الحافز الثاني ، الذى
سماه شيلر : الحافز الصوري ، فينبع من طبيعة الانسان العقلية وتعلقه
بالمطلق ، وهو يسعى الى تحريره ، وإلى المحافظة على كيان وسط اضطراب
الظواهر الطبيعية ، وتضخم الذات وعدم خضوعها للحس ، وتمكنها من

القضاء على كل النقائص بواسطة الفكر المثالي ، وإذا حدث ذلك ، شعرنا وكأننا لم نعد خاضعين لزمان ، وكأننا صوّت كلّ يعبر عن الروح الإنسانية كلها .

ولأول وهلة يبدو هذان الحافزان متعارضين . فكيف إذن نستعيد وحدة الطبيعة الإنسانية ؟ وأول حلّ يتبادر إلى الأذهان هو خضوع الحافز الحسي بغير قيد أو شرط للحافز العقلي . ولكن مثل هذه السيطرة ، حتى لو تحققت ، فإنها لا تعدّ حلاً موقفاً في نظر شيلر ، لأنها ستترك الإنسان مشتمتاً . ومن الواجب لذلك إبقاء الحدود الفاصلة بين الحافزين . فلا ينبغي أن يتدخل الحس في أي شيء يخص العقل ، كما ينبغي ألا يقرر العقل شيئاً يخص الشعور . ومعنى ذلك هو إدراك الاختلاف الضروري القائم بين الحافزين ، وعدم الخلط بينهما . ولن نتحقق هذه النتيجة إلا بفضل التعامل والثقافة . فيفضلهما تتم حماية الملكات الحسية من تأثير الحرية ، كما تتم كذلك حماية الشخصية الإنسانية من طغيان الحس . فلا ننسى أن العالم ممتد من مكان وزمان ، ويتألف من أشياء دائمة التغير . ومن ثم ينبغي أن تكون الملكات التي تربط الإنسان بالعالم قادرة على التمييز . غير أن هذه الملكات ينبغي أن تركز على جوهر راسخ يتصف بالاستقلال والحرية ، والقدرة على الوقوف في وجهه الطغيان الحسي ، إذا تجاوز حدوده .

الإنسانية غايتها الكمال

من هذا يتضح ضرورة صقل الإنسان بحيث يحقق غايتين : الحصول على أكبر قدر من المادة المعطاة نتيجة للقوانين المتعددة بالعالم . ثانياً : ضمان تقوية الجانب الإرادي ، وجعله مستقلاً عن المعطيات الخارجية . فإذا تعاونت هاتان الغايتان ، أمكن للإنسان أن يسمو بوجوده إلى أعلى مرتبة . فبدلاً من استسلامه للعالم الطبيعي ، فإنه سيجعل هذه الدنيا بما فيها من ظواهر متعددة كائنة في نفسه ، كما أنه سيوفق بينها وبين وحدة عقله وروحه .

على أنه في حالة الانحراف ، تتحقق نتيجتان عكسيتان ، فإذا أصبح الحافز الحسي مهيمناً ، كان معنى هذا اختفاء الكيان الإنساني ، ونهاية الشخصية الإنسانية . وإذا ساد الحافز العقلي ، تحول كل شيء إلى شكل بغير مضمون ، أي أصبح مجرد أشكالك مجردة خاوية . فالحافزان إذن في حاجة إلى ما يقيدهما .

ومشكلة التوفيق بين هذين الحافزين هي مشكلته العمل ، وحنه
يعنى الوصول الى الكمال . لانها غاية الانسانية بأسرها . فعل الانسان
كما ذكر شيلر ألا يسمى من أجل ادراك الأشكال العقلية (الروحية) على
حساب واقعيتها ، كما ينبغي ألا يسمى من أجل الواقع على حساب الشكل .
وعليه بالاجرى أن يوازى بين الجانبين ، لأنه لن يصبح انسانا حقيقيا ،
إذا حقق رغبات أى حافز مع انكار الحافز الآخر ، أو إذا حقق رغباتهما
بالتبادل ، لأنه لو اكتفى بالجانب الحسى . لظل وجوده المطلق نتيجة لهذا
سرا مغلقة فى نظره . وأو اكتفى بالجانب العقلى وحده فانه سيعجز عن
ادراك وجوده المخصص . ولكن إذا استطاع أن يشعر بوجوده المادى ،
وبوجوده الروحى معا ، فانه سيفكر انسانيته ادراكا كاملا .

وحدث ذلك يؤدى الى تنبه حافز جديد فى الانسان ، سيبدو
متعارضا مع كلا الحافزين ، ولهذا السبب ، فانه سيبدو مختلفا . وهذا
الحافز أسماء شيلر حافز « اللعب » ! . ويشعر شيلر بأن هذه الكلمة
ستبدو غير مستساغة ، ولذا يقول فى رسالته الخامسة عشرة : « لملك
قد شعرت باغراء على الاعتراض . وعلى الظن باننا قد حططنا من قدر
الجمال عندما جعلناه مجرد لعب . وربما ظننت ان الأشياء الجميلة قد
انحطت الى مرتبة الأشياء التافهة ، التى ارتبطت فى أذهاننا بكلمة
« اللعب » . ألا يسمى هذا الاصطلاح الى مكانه الجميل الذى ننظر اليه
أساسا من أسس الحضارة ، إذا جعلناه مجرد « لعب » . وألا يتعارض
ذلك مع الفكرة التجريبية عن اللعب ، التى لا يلزم أن تكون مرتبطة
بالتذوق الجمال » .

ولا يرى شيلر ان استخدام الكلمة سسيؤدى الى أية اساءة فهم ،
أو الى الخط من قيمة الجمال ، شريطة ألا نتخيل عند استماعنا الى كلمة
(لعب) الأشياء المادية أو الغايات المادية ، التى تربط بينها وبين اللعب .
وليس هناك ما يدعو الى الاعتراض على كلمة (لعب) ما دمنا عند اللعب
نشعر باهتمام الشخصية الانسانية وتوافقها . وفكرة اللعب قد جاءت
من تأثر شيلر بكانت . فان كانت قد استخدمها كذلك عند كلامه عن
الحكم الجمالى للدلالة على ما تقوم به الملكات الانسانية بحسرية وهي
متوافقة .

ونستطيع تحديد دور حافظ اللعب بالرجوع الى الحافزين الحسى والصورى . فالحافز الحسى يختص بالجوانب المادية كافة ، اى بكل ما يظهر بطريقة مباشرة للحس ، اما الحافز الصورى ، فيعنى بالخصائص الشكلية أو الصورية فى الأشياء وبكل صلاتها بملكاتنا العقلية . ومن ثم فان موضوع حافظ اللعب هو الجمع بين الشكل والحس ، اى تحقيق الشكل الحسى أو الجميل .

الجمال يمثل الكمال الانساني

وبعد كل هذه المقدمات التي بين فيها شيلر ، كيف يتحقق الجميل بتوفيقه بين الحافزين الحسي والعقل بوساطة ما دعاه : حافز اللب ، تكلم عن الجميل . فذكر أنه ليس خاصا بالأشياء الحية فحسب ، لأن العمود الرخامي برغم افتقاره الى الحياة ، يمكن أن يظهر في شكل حي ، بفضل كل من المهندس والنحات والمثال . كما أنه لايلزم أن يكون الكائن الحي ، رغم أنه يحيا ، ذا شكل حي ، لأننا اذا نظرنا الى الكائن الحي ، ولم نر فيه شكلا متمايزا ، فانه لن يبدو في نظرنا شيئا حيا ، بل سيبدو مجرد مجموعة من التأثيرات . فالإنسان اذن ليس مجرد مادة مفرغة من أى روح ، كما أنه ليس محض روح فحسب ، ومن ثم فان الجمال باعتباره يمثل الكمال الانساني ، لايمكن ان يكون مجرد حياة أو مجرد شكل ، ففيه يلتقى الجانبان الروحي والمادى .

ويستخلص شيلر من ذلك أن الجمال يقع في موقف وسطي بين المادة والشكل ، وبين الفاعلية والانفعالية . والجمال هو الذي يوصلنا الى هذه المكانة المتوسطة . ولعل هذا التصور هو ما يشعر به الكثيرون عند تأملهم للجميل ، وان كان أكثر الفلاسفة لايقبلونه لشعورهم بالهوية السحيقة التي تفصل بين المادة والصورة ، وبين الحس والفكر ، مما جعل التوفيق بينهما أمرا شاقا .

ويعنى شيلر بالتغلب على هذه الصعوبة ، لأنها أساس نظريته كلها، ويرى أن السر في الاضطراب الذي ساد المسالم الفلسفي يرجع الى ان الفلاسفة قد بدأوا بحثهم بالفصل بين العنصرين : الروحي والحسي في العمل الفني . وعجزوا عن الشعور بكيف تتحقق الصلة بين هذين الجانبين في الفن ، لأنهم اعتمدوا على التحليلات التي يقوم بها الفهم . ومن ثم لم يروا سوى جوانب متفرقة منه ، وظل لهذا السبب الجانبان الروحي والمادى في نظرهم منفصلين . وأكثر الناس لايشعرون بوجود هذه الفجوة القائمة بين الحس والفكر ، أو بين الناحية المنفعلة والناحية

العبء الإيجابي ، لأن الترهيم يخضع لتأثير الحافز الحسى ، ولا يحاول تجاوزه على أن تسمى المرحلة الحسية ، أى محاولة استبدال الناحية الفكرية الفعالة بالناحية الحسية المنفعلة ، لا يمكن أن يتم إلا بعد مرحلة انتقالية ، يظهر فيها كل من الحس والفكر فى صورة فعالة ، ويتربط على ذلك ظهورهما فى مظهر مختلف عن حالتهما الأصلية . هذه المرحلة المتوسطة لا يصح وصفها بأنها حسية أو عقلية ، ولهذا السبب أسماها شيلر مرحلة جمالية (استنطيقية) .

واختلاف هذه المرحلة الجمالية عن كل من المرحلتين الحسية والعقلية هو الذى دعا الناس الى الاعتقاد بعدم أهمية الجمال ، وبأنه لا يؤدي الى شيء من ناحية المعرفة . فهم لا يرون الجمال ذا أثر حقيقى فى حياتهم مثل الفهم أو الإرادة . لأنه لا يكشف عن أية حقائق ، كما أنه لا يساعد على القيام بأى عمل إرادى معين ، ومن هنا يكون التأمر الجمالى أمرا عديم الجدوى . وغاب عن هؤلاء الناس ، أن تأمل الجميل يحقق شيئا هاما . فهو يشعرنا بالحرية ، وبقدرةنا على الإفلات من قبضة الطبيعة ، ومن ثم فمن واجبتنا أن نعتقد أننا بفضل تأمل الجميل ، نستطيع أن نشعر بجوانبنا الانسانية ، بحيث يصبح القول بأن من لم يمر بهذه التجربة ، لن يستطيع ادراك ، ما هو الانسان ؟ فالرحلة الجمالية تمثل الانسان أفضل تمثيل ، لأن الجوانب الانسانية كافة ممثلة فيها . ومن يتأمل الجميل يدرك جوانبه الفعالة والمنفعلة معا . والعمل الفنى الحق هو الذى يجعلنا نشعر بحرية أرواحنا وبقدرة أنفسنا ، ويمدنى ما نستطيع أن نحققه ، وبزوال أى نقائص بين عقل وحس ، أو حرية وضرورة .

على أن بلوغ هذه المرحلة الجمالية ليس أمرا سهلا أو هينا . فكثيرا ما تعوق جوانبنا الطبيعية التى أصبحت لها الغلبة فى أكثر الأحيان تجربة تذوقنا العمل الفنى . ولهذا السبب لا يتأثر الكثيرون إلا بنواحي الموسيقى الحسية . فهم لا يشعرون بأسمى خصائصها ، ومن ثم فإنهم لا يعرفون المشاعر الجمالية الحققة ، أى الشعور بالحرية وبالتحرر من كل تأثير طبيعى أو حسى .

والفنان مطالب بالتغلب على الجوانب المادية التى يصادفها فى مادته الوسيطة ، وبارغام مضمون عمله الفنى على الانصباع للأشكال الروحية التى يفرضها عليها . فسر العبقرية الفنية إذن ، هو القدرة على تحطيم كل مظهر مادى بوساطة الشكل الروحى .

التربية الجمالية

«ويؤمن شيلر بقيمة التربية الجمالية • فهي وحدها التي تستطيع أن تخلق التوافق في المجتمع • لأنها هي التي أحدثت التوافق في الفرد • فكل أنواع الإدراك الحسي أو العقلي تؤدي إلى تشتيت الإنسان • لأنها اعتمدت على الجوانب الحسية في كيانه • أو على الجوانب المرتبطة بالفهم • وإدراك الجميل وحده هو الذي يجعله يرى الأشياء في صورة كريمة • إذ يلزم أن تتوافق جوانبه المختلفة حتى يتم هذا التدفق • وكل السبل الأخرى - غير الجمالية - تؤدي إلى انقسام المجتمع • لأنها قد تكون مرتبطة بالمنفعة أو بشهوات حسية • أما المشاركة في تدفق الفن • فإنها وحدها التي توحد المجتمع • ففي هذه التجربة • يشعر المجتمع بالرابطة بين أفرادها • لأن العمل الفني قد عبر عن شيء مشترك فيه الجميع • فنحن نستمتع بمتعة الحسية بوصفنا أفرادا فحسب • إلا أن العنصر الإنساني الكلي الكائن فينا لا يشارك في مثل هذه المتعة • ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نحول متعة الحسية إلى أشياء كلية • والأمر بالمثل فيما يتعلق بجوانب الفكر أو جوانب المعرفة • أما في حالة الجميل • فالأمر مختلف • لأننا نستمتع به بوصفنا أفرادا • وبوصفنا ممثلين للإنسانية كلها • والشيء الحسي يسعد إنسانا بمفرده • لأنه مرتبط بالملكية الفردية أو الاستحواز • أما الجميل • فهو قادر وحده على إسماع العالم • ومن ثم فإن كل كائن إنساني ينسى حدوده عندما يقع في سحر الجميل • وعندما يأسرنا الجمال • فإننا لانرضى الخضوع لأي عالم آخر • وهذا العالم يقع بين عالمين • هما : عالم العقل المطلق • حيث تتلاشى كل ضرورة • وحيث لا شيء ينتمي إلى المادة • وعالم الطبيعة حيث يسود الحافز الطبيعي • وحيث كل شيء يسوده الإرغام • إذ لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الروح •

هوامش

- (١) داروين : راجع الفصل الحادى عشر من الجزء الاول من هذا الكتاب.
- (٢) سبنسر : فيلسوف انجليزى (١٨٢٠ - ١٩٠٣ م) .
- (٣) كروتشه : بنديتروكوتشه : فيلسوف ايطالى (١٨٦٦ - ١٩٥٢) قال بملحميد مقال متأثر بهيجل . وتنضج فلسفته المتألفة فى كتابه « فلسفة الروح » .
- (٤) جوته : يوهان فولفجانج فون جوته (١٧٤٩ - ١٨٣٢) شاعر وكاتب مسرحى وروائى ألمانى . شملت عبقريته المألفة ميادين أخرى وبخاصة فى ميدان العلم .
- (٥) فيشته : يوهان جوتليب فيشته (١٧٦٢ - ١٨١٤) فيلسوف ألمانى وزعيم سياسى . تأثر بفلسفة كانط .
- (٦) شلنج : فريدريخ فيلهلم شلنج (١٧٧٥ - ١٨٥٤) فيلسوف ألمانى ساعد على قيام الحركة الرومانسية فى الفلسفة .
- (٧) علم الاستطيقا : فلسفة الجمال المتشعبة فى الفن .
- (٨) شليجل : أوجست فيلهلم فون شليجل (١٧٦٧ - ١٨٤٥) مؤلف وباحث ألمانى وزعيم الرومانسية .

فلسفة التاريخ

هيجل

١٨٣٢ م

مقدمة عن الاتجاهات المختلفة في تفسير التاريخ :

يحتل التاريخ مكانة متميزة وسط العلوم الانسانية ، ويمد التاريخ من المواد الاجتماعية التي تعنى بدراسة الانسان من حيث علاقاته مع الافراد والجماعات وعلاقاته مع بيئته والمشكلات الناجمة عن هذه العلاقات ، وخاصة وأن الكائن البشرى يمتاز من بين كل الكائنات بالذاكرة ، ذاكرة فردية ، وذاكرة جماعية ، ان التاريخ هو ذاكرة الجماعات ، هكذا كان قديما ، وهكذا هو اليوم .

ولقد شهد القرن التاسع عشر تطورات واسعة شملت جوانب التاريخ المختلفة ، فقد حدثت زيادة في حجم المادة التاريخية كان مصدرها تنوع فروع التاريخ وآفاق المعرفة التاريخية واحتواءها بجانب كل ما كانت تحتويه من قبل ، علم تاريخ العلوم والفكر والتطورات الاجتماعية والاقتصادية وتاريخ الفنون ، والتواريخ المقارنة من جهة ، وبقطة الشعوب التي كانت مغلوقة على أمرها والتي أخذت تشارك في كتابة تاريخها والإضافة اليه .

ولقد تبلورت في القرن التاسع عشر معظم الاتجاهات المختلفة في تفسير التاريخ ، علما بأن عددا من هذه الاتجاهات له جذور تعود الى المصور التاريخية القديمة . ومثال ذلك : الاتجاه البطولي ، والاتجاه الدينى ، وكذلك الاتجاه الجغرافى والاتجاه الدورى ، ومن أشهر الاتجاهات التي ظهرت في القرن التاسع عشر وما زالت آثارها على كتابة التاريخ وتدرسه الى الوقت الحاضر ، الاتجاه المادى والاتجاه المثالى في تفسير التاريخ .

١ - الاتجاه البطولى في تفسير التاريخ :

ويعتبر الاتجاه البطولى في تفسير التاريخ من أقدم التفسيرات التي عرفها الانسان ، وهو يعنى أن الأعمال التي للرجال العظام هي التي تصنع الحوادث التاريخية في هذا العالم . ولقد بدأ هذا الاتجاه منذ زمن

اليونان ، فملحمتا الإلياذة والأوديسة للشاعر اليوناني « هوميروس » تعتبران نموذجا لتمجيد البطولة والأبطال ، ولقد جاء في مقدمة كتب التاريخ التسمية المعروفة باسم (التواريخ) للمؤرخ اليوناني هيرودوت(١) بأنه كتب تاريخه على أمل أن يحفظ به أعمال الناس ولكي يمنع الأعمال العظيمة والممثلة التي قام بها اليونان والبرابرة ، يعنى (غير اليونان) ، من أن تفقد ما تستحقه من التمجيد . ومن هنا طن هؤلاء المؤرخون ، أن السبب الرئيسى للتغيير فى التاريخ هو بسالة الأبطال والكهنة والملوك .

وبعد هيرودوت جاء المؤرخ اليوناني « توكيديس » (٤٦٥ - ٤٠١ ق.م) بنظرية (الرجل العظيم) ، وفيها يوضح الدور الذى يلعبه الأبطال فى صنع التاريخ . لأن أعمال الأبطال من ملوك وقادة وشجاعتهم هى التى صنعت التاريخ . ولقد وجهت هذه النظرية المناهج التربوية زمنا طويلا ، ولقد عمد بلوتارك الى تحليل وتمجيد الشخصيات التى شاركت فى صنع وأهملت الدور الذى تلعبه الشعوب فى صنع الأحداث التاريخية .

ان الطابع الذى اتسمت به كتابة معظم المؤرخين الاغريق ظل مقتصرنا على قصص الأبطال وشجاعتهم الخارقة فى مختلف ميادين الحرب والقتال . ثم جاء المؤرخ الرومانى الشهير « بلوتارك » (١٢٥ - ٤٦ ق.م) الذى جمع فى شخصه شخصية المربي وشخصية المؤرخ بكتابه (حياة العظماء) مؤكدا ما أكدته توكيديس من قبل بشأن نظرية الرجل العظيم . ولقد عمد بلوتارك الى تحليل وتمجيد الشخصيات التى شاركت فى صنع التاريخ للعالم .

ويمكن القول بأنه منذ عصور الملكيات الوثنية التى قامت فى عصر البرونز بمصر وبلاد الرافدين والصين وبسبب الاعتقاد بقوى خارقة تنسب للملك فان الاعتقاد كان سائدا بأن الملك هو العامل الوحيد المؤثر فى كافة الأحداث التاريخية .

ولقد استمرت نظرية الرجل العظيم فى تفسير التاريخ خلال العصور الوسطى والحديثة والى ذلك يشير الفيلسوف الانجليزى « هربرت سبنسر » (١٨٢٠ - ١٩٠٣م) حيث يقول : لقد كان الملك فى العصور الماضية يمثل كل شئ بينما بقية الناس لا يمثلون شيئا ، ولذلك كانت أعمال الملك تغطى الصورة بكاملها ، بينما تكون أنماط حياة الشعب خلفية غامضة .

ومن أشهر المدافعين عن الاتجاه البطولى فى تفسير التاريخ « توماس كارليل » (١٧٩٥ - ١٨٨٥) . وكان ذلك فى كتابه « الأبطال » حيث يقول : فى اعتقادى أن التاريخ العام تاريخ ما أحدث الانسان فى هذا

العالم ، انما هو تاريخ من ظهر في الدنيا من العظماء فهم الائمة وهم الكيفون للأمور وهم الاسوة والقندوة وهم المبدعون بكل ما وفق اليه أهل الدنيا وكل ما بلغه العالم وكل ما تراه من هذا الوجود .

وكان هيجل قد أوضح ان الرجل العظيم ليس نتاج الأحوال المادية أو الاجتماعية أو البيولوجية ، بل انه يعبر عن روح زمنه أو انه روح حضارته ، ويتوقف ظهوره على قالب مقدر ومكتوب خارج حدود الزمن وهو يتخلل الأحداث في الوقت المناسب بطريقة غامضة .

وهكذا فقد اعتبر بعض المؤرخين التاريخ من صنع الأبطال العظماء ، في حين أنكر البعض الآخر أى أهمية لدور الأفراد لاعتقادهم بأن الأبطال ليسوا الا نتاجا للقوى الاجتماعية المحيطة بهم .

٢ - الاتجاه الدورى فى تفسير التاريخ :

لقد ظهر هذا الاتجاه منذ زمن اليونان ، وهو يدور حول معنى رئيسى هو : أن تاريخ العالم يجرى فى دورات متتالية ومتشابهة . بحيث تمتد الأحداث السابقة من جديد وبأشكال متقاربة وتترتب عليها بالنال النتائج نفسها .

ويعتبر الفيلسوف اليونانى أفلاطون (٤٢٨ - ٣٤٨ ق.م) من ممثلى هذا الاتجاه فى ذلك الزمان ، فهو يرى أن التاريخ عبارة عن مجموعة من الدورات لابد من أن تنتهى بالانحلال والتفكك والكوارث .

ومن مؤرخى هذا الاتجاه المؤرخ العربى « ابن خلدون » (٢) الذى يرى بأن كل دولة يجب أن تمر بعدة أدوار هى : دور العمران ثم دور القوة والازدهار ثم دور الضعف والانحلال . ومن مؤيدى الاتجاه الدورى فى تفسير التاريخ فى العصور الحديثة المؤرخ الإيطالى (فيكون ١٦٦٨ - ١٧٤٤ م) الذى وضع نظرية فى تطور الأمم سماها « نظرية الدورات » . وحسب هذه النظرية فإن كل أمة من الأمم تمر فى ثلاثة أدوار تنتهى الى بربريتها وانحلالها ، وهذه الأدوار هى : الدور الالهى ، وفيه يعتد الناس بأن الآلهة تدبر كل شئ ، والدور البطولى وهو دور الشخصيات الهامة القوية ، والدور الانسانى وهو دور الحضارة الحقيقية التى تسود فيها المساواة الطبيعية بين الناس والقوانين التى يتساوى فيها الجميع .

وبعد هذه الأدوار الثلاثة تصاب الحضارة بالانتكاس وتمود الى بربرية جديدة . وهناك أيضا المؤرخ الألماني « شينجلر (٣) ١٨٨٠ -

١٩٣٦ م » والتاريخ حسب اعتقاده انما هو مسرح لعدد كبير من الحضارات .
وتاريخ كل حضارة كتاريخ الكائن العضوي اى انها تنشأ وتنضج ثم
تذبل وتموت ، وكما ان سياق الحياة واحد بالنسبة للكائنات الحية
فللحضارات سياق واحد تسير عليه . فالتاريخ اذن انما هو مجموعة
دورات حياة حضارية ، ولكل حضارة دورة حياة مقفلة ولها سماتها
الخاصة بها .

ولقد تأثر الفيلسوف والمؤرخ الانجليزى (توينبى ١٨٨٩ - ١٩٧٦ م)
بنظرية شينجلر السابقة . وجاء توينبى بنظرية التحدى التى يقول فيها
بان كل حضارة تمر بثلاثة اطوار تضعف في نهايتها . ويرى توينبى بان
الحضارة تنشأ بالتحدى عندما تتحدى ظروف المجتمع وتنشأ اقلية مبدعة
تتولى الرد على هذا التحدى عن طريق القيام بالاستجابة اللازمة لذلك ،
اى ان نشوء الحضارة هو عملية تحد واستجابة ، وان تاريخ البشرية انما
هو سلسلة من التحديات والاستجابات .

٣ - الاتجاه الجغرافى فى تفسير التاريخ :

ويعود هذا الاتجاه فى جذوره الى مفكرى اليونان الذين يرون بانه
ينبغى تفسير التاريخ والبحث عن مصدر التغير فى الحوادث التاريخية
عن طريق ملاحظة تعاقب الأحوال الجغرافية والمناخية .

ومن مؤيدى هذا التفسير فى العصور الحديثة أولئك الذين حاولوا
تفسير مظاهر التاريخ المتعددة فى ضوء عامل واحد فقط هو العامل
الجغرافى . ونذكر منهم المؤرخ والفيلسوف الفرنسى مونتسكيو (٤) الذى
ركز اهتمامه على تحليل التاريخ بأسباب فيزيائية مثل المناخ والأحوال
الجغرافية الأخرى .

وهناك أيضا الفيلسوف الألمانى (هررد ١٧٤٤ - ١٨٣٠ م) الذى
فسر النمو الانسانى عن طريق البحث فى ماهية اتصال الانسان بالبيئة
الطبيعية .

ومن أشهر دعاة التفسير الجغرافى فى القرن التاسع عشر المؤرخ
الانجليزى (بوكلى ١٨٢١ - ١٨٦٢ م) الذى يعرف الحضارة بنقاط ثلاث
هى : المناخ والتربة والطبوغرافيا . وهو يرى ان هذه العوامل الثلاثة
التي تبين ما اذا كانت حياة البشر فى منطقة ما سوف تكون مزعجة أم
انها سوف تتضمن شيئا من الثبات .

و هناك أيضا الأمريكي (هونتكتون ١٨٧٦ - ١٩٤٧ م) الذى عزا تقدم الحضارة الانسانية فى بعض المناطق ، دون غيرها ، الى عوامل جغرافية مناخية بحتة .

٤ - الاتجاه العرقى فى تفسير التاريخ :

ومنذ العصر اليونانى أيضا قام تفسير للتاريخ على أساس نظرية التفوق العرقى حيث كان اليونان يؤمنون بمبدأ تفوق الاغريق عليهم ، ثم تلقى الغرب فكرة التفوق العرقى - العنصرى واستغلها كل دولة بما يناسب مصلحتها لتبرير اعمالها العدوانية وتفسير الحوادث التاريخية بالشكل الذى يناسب مصلحتها . وتبعاً لذلك أعلن بعضهم ان الحرب عملية طبيعية لابد منها وأن اعمال الغزو والتدمير والاعتصاب تمثل الجوهر الأساسى لنظام الطبيعة لأن البقاء ينبغى أن يكون للأصلح .

وفى هذا المجال يقول (وولشى) نقلاً عن (كانط ١٧٢٤ - ١٨٠٤ م) ان الحرب تحت الناس على السعى والاكتشاف . وبذلك يساهمون فى تحقيق غزو الطبيعة فى تنظيم المجتمعات البشرية .

ويقول هيجل : على الدولة أن تفكك بالحرب نظاماً أصبح من قبيل العادة ، وان الشعب يتعرض دون الحرب الى أن يفقد معنى حريته .

٥ - الاتجاه الدينى فى تفسير التاريخ :

لقد وجد هذا الاتجاه منذ الأزمنة القديمة ، ففي الحالات التى لم يستطع فيها المؤرخون تقديم بعض التفسيرات البطولية للتاريخ قدموا تفسيرات دينية نتيجة لاعتقادهم بوجود قوى خارقة تهيمن وتسيطر على العالم وتوجهه سموها بالاله .

فعند اليونان القدماء ، ولدى شعوب الشرق القديم وفى بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر تم ذكر هذه الآلهة ، وأحياناً اعتبروا الملك على أنه هو الاله على وجه الأرض ، ونسبوا اليه الحوادث التاريخية . فحركة التاريخ ليست سوى الخطة الالهية لخلاص العالم ، وهذه الخطة مقررة فى خطوطها العامة منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة ، وهذا التفسير ساد تاريخ التوراة كما انه يتجاوب مع المنهج التاريخى للكنيسة المسيحية ولكن بصورة أعمق . وأما التفسير الإسلامى للتاريخ فانه يدعو أيضاً الى الاعتقاد بوجود الاله المسيطر على كل شئ ، والموجه لكل شئ . ووفقاً

بهذه التفسير لسر التاريخ ، يرى أن التاريخ ليس مجرد سلسلة من الأحداث ، بل هو عملية ديناميكية تتغير باستمرار .
يوم خلق الله السموات والأرض وتجهت نحو يوم القيامة . إذن هناك فريق من المؤرخين وهم أصحاب النظرات الدينية في الزمان وفي التاريخ ، وهؤلاء ربطوا الزمان بالخلق الأول وبمصير الانسانية في الدنيا ، وبالنهائية يرتبط بها حساب وعقاب وثواب . ومن أبرز مثل هذا الاتجاه (فيلون ٣٥٥ م - ٤٣٠ م) بالنسبة الى اليهودية ، والفديس « أغسطس ٣٥٤ - ٤٣٠ م) بالنسبة الى المسيحية ، و « ابن خلدون » بالنسبة الى الاسلام .

٦ - الاتجاه المادى فى تفسير التاريخ :

هناك عدد من الفلاسفة والمؤرخين الذين اتجهوا الى تفسير التاريخ اتجاهها ماديا وأشهرهم (كارل ماركس ١٨١٨ - ١٨٨٣ م) الذى نادى بالنظرية المادية فى التاريخ وربطها بالتطور الاقتصادى للمجتمع ، ونتج عن هذا الربط تفسير للتاريخ على أساس تفرقه المادة ، أى أن السيطرة على وسائل الانتاج تقرر أية طبقة وأية نماذج فكرية يمكن أن تسود فى فترة ما ، غير أن الصراع المستمر بين الطبقات الاجتماعية المختلفة سيؤدى فى النهاية الى انتصار طبقة العمال .

وهكذا يفسر التاريخ بحسب الاتجاه المادى عن طريق العوامل الاقتصادية والمادى الممثل بالصراع بين طبقات المجتمع عبر العصور التاريخية .

ويرى ماركس أن صراع التناقضات لا يحصل فى عالم الأفكار وإنما فى العالم الاقتصادى للمجتمع . وبموجب النظرية الماركسية ينطوى تفسير التاريخ على وجود مراحل ثلاث من التطور البشرى ، حيث تمثل المرحلة الأولى مرحلة المشاعية البدائية ، أما المرحلة الثانية فتتمثل بمرحلة الصراع بين الطبقات المختلفة وبأشكال مختلفة ، بينما تتمثل المرحلة الثالثة بمرحلة الشيوعية العالمية التى لم تصل اليها البشرية بعد وهى مرحلة لا طبقات فيها ، وفيها سوف يحقق الانسان وجوده الانسانى الحقيقى كما يرى ماركس .

٧ - الاتجاه المثالى فى تفسير التاريخ :

ويعتبر الفيلسوف الألمانى هيغل زعيما للدرسة المثالية فى تفسير التاريخ ، وهى تعتبر الفكر أو العقل أساس كل ما هو موجود . وتنتهى

فلسفه هيجل يعرف باسم عصر ومنح سبب القرن التاسع عشر .
تقع على نقطة التحول بين عصرين ، ويتأكد لنا هذا الحكم اذا تأملنا موقف
هيجل حيال التاريخ والعقل وأن فلسفة التاريخ هي القسم الأكثر شيوعا
في عمل هيجل ، والحقيقة أن العقل في نظر هيجل هو جوهر التاريخ ،
وإن كل شيء في التاريخ – كما في المجالات الأخرى – قد جرى بشكل
عقلاني وأن فلسفة التاريخ هي بالتأكيد – حسب تصور هيجل – سائرة
على مسار واحد مستقيم طيلة الزمن ، وإن هذا المسار يمر بالإنسان الذي
انتقل من حالة التوحش الطبيعية الى المستوى القانوني والنظامي . وتاريخ
البشرية كله يمكن أن يوصف بأنه عملية طويلة استطاعت الإنسانية خلالها
أن تحرز تقدما روحيا وأخلاقيا ، وهذا التقدم قد تم احرازه عن طريق
العقل البشرى .

وهكذا ومن خلال الاتجاهات المختلفة في تفسير التاريخ السابقة ،
والتي تبلورت في القرن التاسع عشر تكون قد تعرفنا على أشهر هذه
الاتجاهات وأشهر فلاسفة التاريخ والمؤرخين الذين قالوا بها . وهذا يدل
على تطور التأليف والتفكير التاريخي خلال ذلك القرن الذي اعتبره البعض
قرن التاريخ .

حياة صاحب الاتجاه المثال

كان الفيلسوف الألماني جورج ويلهلم هيغل من المفكرين البارزين ومن أجل الفلاسفة الألمان شأنًا ، وأبعدهم تأثيرًا ، ويصفه البعض في مستوى أرسطو وأفلاطون لقدرته الفائقة على تنسيق البناء الفلسفي ، وعمق تفكيره ، واتساع نطاق بحثه ، وشمول نظراته ، وأصالة آرائه ، وقليل من الفلاسفة استغرق تضجهم وقتًا أطول مما استغرق تضج هيغل ، ولكن قليلًا منهم كذلك من تناول نواحي المعرفة المختلفة بمثل قدرته ، وآراؤه في الفلسفة والفن والسياسة والتاريخ لا تزال من المراجع المأثورة .

ولد هيغل في شتوتجارت عاصمة ولاية وورتمبرج في ٢٧ أغسطس سنة ١٧٧٠ قبل ميلاد صديقه وضريبه في الفلسفة الألمانية شلنجر بخمس سنوات ، وبعد ميلاد الشاعر شيلر بأحدى عشرة سنة ، وكلاهما مثله من وورتمبرج .

وقد امتاز سكان «نجو دسوايبا» عن سائر الألمان بخصائص في لهجتهم وأخلاقهم ، ففهم مزيج من البساطة والحزم ، والحاسة الدينية وحرية التفكير النظري ، وفهم ميل إلى التأمل النزاع إلى التصوف ، وقد لوحظ أن المفكرين الكبار الذين أكدوا حرية الإنسان واستقلاله وجعلوا « النفس » فوق ما هو « غير النفس » - وهما كانت وفقته - كانا من أصل النسيال . وأن المفكرين الذين رأوا ترك المثالية ذات الجانب الواحد وسما بهما التفكير إلى ادراك روجية العالم ووحدة الإنسان معه ومع اخوانه البشر - وهما هيغل وشلنجر - كانا من أهل الجنوب ومن مقاطعة سوابيا نفسها .

وفي السابعة أرسل هيغل إلى المدرسة الإعدادية (الجنائزيم) في بلده ، وعرف من أول أمره بأنه طالب مثابر على دروسه وحسن الاستعداد لتلقي شتى أنواع المعرفة ، ولكن دون أن يظهر استعدادًا خاصًا من ناحية من النواحي ، وظهر من باكورة أيامه ميله الطبيعي إلى التنظيم والتنسيق ، وكان « الطالب المجد الذي يحصل على الجوائز » ، وفي الرابعة عشرة من عمره بدأ يحتفظ بكراسة يدون فيها يومياته ، وكان يسجل بها تقدمه في الدراسة وما يعن له من ملاحظات في أثناء مطالعته ، ويدرب نفسه

الآراء التي شاعت في عهد الاستنارة ، وما كان يلتقطه من كتب العالم والفلسفة ، وقد أشار في هذه اليوميات الى مساوىء عدم التسامح وضرورة اعتماد الانسان على نفسه في التفكير ، وعرض بالخرافات الشائعة ، ويرجع كتاب سيرته الى هذه اليوميات لمعرفة حالته النفسية في تلك الفترة وتطوره الفكري .

وكانت الدراسة التي عنى بها هيجل اشد عناية وخصها بالجانب الاكبر من اهتمامه هي دراسة الشعر اليوناني ، وفي السادسة عشرة من عمره بدأ يكتب مختارات مطولة من كل كتاب يروقه ، وكان يجد متعة في كل فروع العلوم التي أمكنه الوصول اليها واستطاع بذلك تحصيل طائفة كبيرة من مختلف المعلومات ، ولما كان يلتزم الدقة في كل ما يباشره من الأعمال ، ولذلك استطاع ان يحسن فهم ما يقرأ ويقدر مزايا الكتاب الذين يتناول كتبهم ، وكان يذهب الى أن الثقافة الحققة تقتضي أن يقتصر الانسان في بادىء الأمر على التلقى ، وبعد ذلك يجيء دور الفحص والنقد ، وقد أعجب بأسلوب « البيشاجوريين » في التربية ، وكان هذا الأسلوب يفرض على الطالب التزام الصمت مدة خمس سنوات ، ويقول هيجل : « واجب الصمت هذا شرط جوهري لكل ضروب الثقافة والتحصيل ، علينا أن نبدأ بانماء قدرتنا على فهم أفكار غيرنا ومعنى ذلك اغفال أفكارنا الخاصة ، وكثيرا ما يقال انه يجب أن يتقف العقل من بادىء الأمر بالأسئلة والاعتراضات والأجوبة ، والواقع أن هذا الأسلوب لا يمنع العقل ثقافة حققة وانما يجعله سطحيًا موكلا بالظاهر دون الباطن ، ونحن نتحرى الصمت والاحتفاظ بأنفسنا لأنفسنا لا نزداد فقرا في الروح ، بل على نقبض ذلك نكتسب القدرة على فهم الأشياء كما هي في الواقع ، ونذكر أن الآراء الذاتية ، والاعتراضات ليست بذات قيمة » .

وهي نصيحة بضرورة الحال يصعب اتباعها ، ولا تخلو من الخطر ، وقد تضر بالمقول الضعيفة التي لا تحسن رد الفعل على ما تحصل ، ولكنها نافعة للمقول الكبيرة الراجعة التي تجيد الهضم ولا توهنها أعباء المعرفة ولا يرهقها التحصيل .

وفي الثامنة عشرة من عمره ترك هيجل (الجينازيم) الى الجامعة ، وكان والداه يعدانه ليكون من رجال الكنيسة ، ولذلك أرسل الى معهد اللاهوت في توبينغن ، وكان الطلبة في هذا المعهد يخضعون لنظام لم يخل من الصرامة ، وكانت الدراسة تشمل اللاهوت والفلسفة ، وبطبيعة الحال كان للاهوت النصيب الاوفر ، ولم يكن بين أساتذة المعهد في تلك الفترة من يصلح لأن يكون له تأثير دائم في هيجل .

رسم صوره بحريه بما فيها عصر الاصلاح الدينى تنطوى على خلاف بين حياة الانسان الداخلية وحياته الخارجية أو بين الضمير والسلطة الخارجية أو بين الفرد باعتباره مفعلاً لمصيره في تفكيره وعمله وخضوعه للمؤثرات والأشياء التي تؤثر أو قد تؤثر في مصيره من الخارج ، وقد رفض لوتر (5) ادعاء الكنيسة حق الوساطة بين الفرد والله ، وأعلن تحرير الانسان لا من سلطة الكنيسة فحسب بل في الواقع من كل سلطة خارجية أيا كانت وحتى من كل تعليم أو كشف للحق يأتي من خارج النفس ، وذلك لأن المبدأ الذي أعلنه هو أن الحق الذي يؤمن به الانسان ينبثق من داخل نفسه ويؤثر في كل عناصر حياته ، فإذا كانت المعرفة الحققة لله هي التي تأتي من داخل الروح وصميم النفس فإن معنى هذا انه لا يمكن قبول أى نوع من الحق يأتي بطريق آخر ، وإذا كان القانون المقدس الذي لا يخضع الانسان خضوعاً مطلقاً لسواه لا يكشفه للانسان سوى الهاتف الداخلي الذي يتفق مع صوت الضمير ، فإن أى حكم قانونى أو سلطة حقة لا تكون صادرة من الخارج ، ولا نستطيع أن نعرف بوجود أى شيء في الواقع الا اذا كانت له علاقة واضحة مفهومة بوعينا المباشر ، ولا نقر أى أمر يصدر اليانا ونعده عادلاً الا اذا كنا نطبع الجانب الاسمى في نفوسنا حينما نطيعه أى ان « لوتر » بدأ حرب تحرير للانسانية لا تقف أرجساً عن العوارى الا اذا تخلصت النفس من كل مؤثر غريب عنها ، وعنده هي الفكرة الرئيسية التي سيطرت على حركة الحضارة الحديثة والتي انتصرت الحضارة في المعارك التي خاضتها تحت رايتها: سواء في مجالات الفكر أم ميادين العمل .

وقد كون هيجل قبل مبارحة فرانكفورت أقسام فلسفته الثلاثة ، وكان الجزء الأول يشمل المنطق وما وراء الطبيعة ، والجزء الثانى تناول فلسفة الطبيعة ، والجزء الثالث تناول فلسفة الروح التي تتوحد فيها الخلافات وتصلطح المناقضات .

وفي سنة ١٨٠٠ وكان قد وضع أساس فلسفته وفكرتها الرئيسية وبدأ تطبيقها بطريقة منظمة أخذ يفكر في الموازنة بين أفكاره وأفكار غيره من معاصريه ، فاستأنف المراسلة مع شلنج وكان قد ترك مراسلته منذ سنوات .

وفي سنة ١٨٠١ ظهر له أول مؤلف مطبوع وهو « الفرق بين مذهب فشتنه ومذهب شلنج » وقد دافع في هذا الكتاب عن مذهب شلنج ، وفي عام ١٨٠٢ اتفق مع شلنج في اصدار « المجلة الانتقادية » وكانت الفصول التي كتبها لهذه المجلة موحدة الهدف الى حد أنه أصبح من الصعب فيما بعد تمييز الفصول التي كتبها هيجل من الفصول التي كتبها شلنج !!

وظل هيجل يعمل مدرسا خاصا حتى سنة ١٨٠٥ التي عين فيها
أستاذا في جامعة « ينا » وكتب في تلك الفترة أول كتبه الهامة وهو كتاب
« ظاهريات الروح أو العقل » وقد حاول في هذا الكتاب ان يبين المراحل
المختلفة للوعى التي تبدأ من مرحلة الوعى الحسى البدائى الى مرحلة الوعى
الفلسفى الكامل .

وفى أثناء اقامته فى نورمبرج أخرج كتابه العظيم عن المنطق ،
وكانت شهرته قد أخذت تملو وفى سنة ١٨١٦ قبل دعوة جامعة هيدلبرج
وبدا بها محاضراته عن الفن ولكن جهده كان موجها الى كتابه الموسوعة
الفلسفية ، وفى سنة ١٨١٨ عين أستاذا للفلسفة فى جامعة برلين وظل
بها حتى توفى فى ١٤ نوفمبر سنة ١٨٣١ .

هيجل وفلسفة التاريخ

تعد محاضرات هيجل عن فلسفة التاريخ مقدمة مسالحة للدراسة
فلسفته ، وقد جمعت هذه المحاضرات وقدمت للطبع بعد وفاة هيجل .
وهو يرى أن هناك ثلاث طرائق في تناول التاريخ :

- ١ - التاريخ الأصلي
- ٢ - التاريخ النظري
- ٣ - التاريخ الفلسفي

التاريخ الأصلي :

وليبيان النوع الأول يمكن أن نذكر اسماً أو اسمين ممتازين يوضحان
طرازه المحدد ، ومن هذا الطراز هيروdot وتوكوتيدس وغيرهما من المؤرخين
من هذا النمط ، الذين تقتصر أوصافهم في معظم الأجزاء على الأعمال
والأحداث وأحوال المجتمع الماثلة أمام عيونهم والتي شاركوا في ووجها ،
وهم يكتفون بنقل ما كان يحدث في العالم حولهم إلى عالم التصور العقلي ،
وبذلك يتحول من مظهر خارجي إلى تصور داخلي ، وكذلك يصنع الشاعر
من المادة التي توافيه بها عواطفه ومشاعره صورة يقدمها للملكة التصور ،
وهؤلاء المؤرخون الأصليون يجدون تحت أيديهم وصف الأحداث الذي كتبه
غيرهم ، إذ لا يستطيع إنسان بمفرده أن يرى كل شيء ويسمع كل شيء . . .
وهم يستبعدون الأساطير والأقاصيص الشعرية التي تتعلق بها الأمم قبل
أن ينضج وعيها وتسمو ثقافتها ، وأمثال هؤلاء المؤرخين يصفون مشاهد
لعبوا فيها دوراً أو عنوا بمراقبتها ، ولا يتناول سردهم للأحداث فترات
طويلة ، وهدفهم أن يقدموا للذين يتخلفونهم صورة للأحداث واضحة
وضوح الصورة التي شاهدها ، وليس من عملهم اجالة الفكر في تلك
الأحداث لأنهم يعيشونها ولم يرتفعوا فوق مستواها . . . ويقول هيجل
« أن مؤرخاً مثل توكوتيدس قد عزا خطباً إلى بركليز (٦) وهي من
انشائه ، ولكن هذه الخطب لم تكن بعيدة عن شخصيته المعزوة إليه .
وهي تبين الاتجاهات السياسية والأخلاقية السائدة في عصرها » . ومن

أمثلة هذا النوع من التاريخ « المذكرات » وأكثرها يكتبها رجال بارزون . وقد تكون دائرة اهتماماتهم ضيقة ، والحوادث التي يشغلون بروايتها ليست بذات قيمة كبيرة ولكنها مع ذلك تلقى ضوئاً على التاريخ ، وإذا كان كتاب هذه المذكرات من الذين شغلوا مناصب سامية ، ووقفوا على دلائل كثير من الأمور ، فإنهم يستطيعون أن يقدموا للتاريخ معلومات قيمة تجلو بعض غوامضه ، وتكشف جانباً من أسرارها الخفية .

التاريخ النظرى :

ويقول هيجل أن النوع الثانى من التاريخ هو التاريخ النظرى ، ولا يقتصر فيه المؤرخ على رواية أحداث عصره ، وما شاهده بعينه وكان حاضر أمره ، وإنما غرض المؤرخ فى هذا النوع من الكتابة التاريخية أن يذكر تاريخ أمة من الأمم ، أو قطر من الأقطار ، والعمل الرئيسى للمؤرخ فى هذه الحالة هو جمع المادة التاريخية ، ومما له اعتبار هام فى أمثال هذا اللون من الكتابة التاريخية المبادئ التى يشير إليها المؤلف ، وتفسيره للبواعت على الأعمال التى يرونها ويصفها ، وطريقته فى سرد الأخبار ، وكل مؤرخ يختار له وجهة نظر خاصة ، واسلوباً معيناً فى الكتابة ، وهذا النوع من التاريخ النظرى يقترب من التاريخ الأصلى حينما يكون غرض المؤرخ عرض الحوليات كاملة ، ومن أمثال هذه الأخبار المجموعة مؤلفات لىفى (٧) وديدرو الصقل . وبعض هذه الأخبار المجموعة يقدم صورة للأحداث من الوضوح بحيث يظن القارئ أنه يستمع إلى الذين اشتتركوا فيها ، ويكاد يراها رأى العين ، ولكن فى أغلب الأوقات يدرك القارئ أن جامع الأخبار ينتسب إلى ثقافة مخالفة وعقلية عصر آخر غير العصر الذى يسرد أخباره ، ويروى حوادثه .

والنوع الثانى من التاريخ النظرى يسمى هيجل « التاريخ البرجمائيكى » وهو التاريخ الذى يحاول الإفادة من الماضى ، ويتلقى منه الدروس العملية ، ويستخرج العبر من وقائعهم ، ويقول هيجل أن أمثلة الفضيلة قد تسمو بالروح ، وتصلح فى تلقين المواعظ الأخلاقية للأطفال ، ولكن مصائر الأمم والدول واهتماماتها وعلاقاتها من الأمور المعقدة ، وكثيراً ما ينصح الحكام ورجال السياسة بالاستفادة من دروس التاريخ ، ولكن التجربة والتاريخ كما يرى هيجل يعلماننا أنه لا الحكومات ولا الأمم قد تعلمت شيئاً من التاريخ ، فكل عصر له ظروفه الخاصة التى يتبع فى علاجها اعتبارات خاصة به ، والمبادئ العامة لا تعين حينما يشند ضغط الحوادث العظيمة ، ولا فائدة فى هذه الحالة من الرجوع إلى الظروف المشابهة فى الماضى ، ولم يكن هناك شئ أكثر سطحية من الرجوع إلى

«متمه في تاريخ اليونان والرومان» «نور» «موسم» ، و «س» ، سر
تنوعا واختلافا من عبقرية الأمم الماضية وعبقرية عصرنا .

والنوع الثالث من التاريخ النظري يطلق عليه هيجل اسم « التاريخ
الانتقادي » وهو يصح أن يسمى « تاريخ التاريخ » ويقوم على نقد المذونات
التاريخية ، واصطناع الدقة في الاطلاع على الوثائق والسجلات .

والنوع الرابع من التاريخ النظري أشد إمعانا في التجريد من النوع
الثالث ، ويتناول وجهات نظر عامة ويحاول أن يتعمق الأحداث ، وأمثلته
تاريخ القانون وتاريخ الفن وتاريخ الدين .

التساويح الفلسفي :

ويرى هيجل أن خير تعريف له هو أن فلسفة التاريخ ليست سوى
تدبر التاريخ وإزالة الفكر فيه ، ويرى أن الفكر جوهرى للانسانية وأنه
هو الذي يميز الانسان من الحيوان ، وحينما نقبل على التاريخ وهذه
الفكرة ماثلة في أذهاننا قد يظن أننا ننظر إلى التاريخ باعتباره مادة قابلة
لأن تفرض عليها أفكارنا ، في حين أن عمل المؤرخ يسجل ما كان وما وقع
من الأحداث ، ولكن الفكرة التي تسترشد بها الفلسفة في تأمل التاريخ
هي مجرد تصور العقل ، فالمعقل هو الذي تناسس به أمور الدنيا . ولذلك
يمثل لنا تاريخ الدنيا حركة عقلية ، والعقل هو الجوهر والقوة غير
المحدودة ، وهو نسيج الحياة الطبيعية والحياة الروحية ، وطبيعة الروح
مكونة من الحرية ، وحرية الروح قائمة على شعورها بالوعي الذاتي ،
فالروح تشتمل على نفسها وعلى الطاقة التي تمكنها من تحقيق نفسها ،
أي أن تبرز عليها ما هو كامن فيها « بالقوة » وبمقتضى ذلك يمكن أن
يقال عن التاريخ العام انه مظهر وعرض للروح وهي تتعرف ما هو موجود
فيها بالقوة .

وكما تحمل الجرثومة كل طبيعة الشجرة وطعم الفاكهة وشكلها ،
كذلك الآثار الأولى للروح تتضمن تاريخها جميعه ، وأهل الشرق القديم
في رأى هيجل لم يصلوا إلى معرفة أن الحرية للجميع وراوا أن الحرية
تتمثل في فرد ، والحرية في مثل هذه الحالة تكون عرضة للنزوات
والانطلاق بغير كايح ، ولم يظهر الشعور بالحرية إلا عند الإغريق ، ولكن
الإغريق والرومان راوا أن الحرية مقصورة على البعض ولا تشمل البشر
جميعهم ، وقد أضر ذلك بقضية الحرية الانسانية ضررا بليغا ، وقد
كان الألمان كما يرى هيجل أول قوم أدركوا أن الحرية للناس جميعا وأن

الحرية هي جوهر الروح • ولكن جعل الحرية من المبادئ التي يؤخذ بها كان يستلزم حركة تنقيف عنيفة طويلة المدى •

وليس تاريخ الدنيا سوى تقدم الشعور بالحرية ، ولكن ماهي الوسائل التي يتخذها مبدأ الحرية لتحقيقها ؟ والإجابة عن هذا السؤال تستلزم الرجوع الى التاريخ ، والنظرة الأولى للتاريخ ترينا أن أعمال الناس باعتبارها حاجاتهم ، وأن المواقف والأهواء والميول هي التي تحركهم ، وقد نجد بين هذه البواعث أهدافا حرة كريمة خيرة ولكن اذا نظرنا نظرة عامة نجد أن هذه البواعث النبيلة نادرة قليلة الحول اذا قورنت بالبواعث الأخرى السائدة في العالم ، فأرضاء الميول والأهواء واشباع الشهوات هي أقوى البواعث على الأعمال ، ومصدر قوتها انها لا تقيم وزنا للحدود التي تفرضها العدالة وتقرها الأخلاق ، وهذه الحوافز الطبيعية أمضى تأثيرا في الإنسان من النظم المصطنعة التي تحاول رد عادية الإنسان وكبح شرته ، وحينما نرى انطلاق الأهواء الجامحة ونتائج عدوانها وشرها ومجانبة العقل التي لا تقتض بها فحسب ، بل قد تصحب كذلك الأغراض الطبية والنيات الصالحة ، وحينما نرى الشر والرذيلة والخراب الذي يصيب البلاد المزدهرة ، حينما نرى ذلك كله تملا رؤية هذا الفساد نفوسنا أسي وحسرة ، ولما كانت تبعة هذا التخريب والهدم تقع على كاهل الإنسان والطبيعة منه براء ، لذلك قد ينثر تأمل هذه الحالات الأرواح الطبية ، والخطوب التي أصابت أنبل الأمم والحضارات وأتقى الناس فضيلة تحرك أعمق العواطف ، وتثير الحزن الذي ليس له ماطف ولا سلوان ، وفي مشاهدتنا لتلك الأحداث المروعة التي لا نستطيع تسويقها أو الفرار من مواجهتها ، لا نجد سوى اعتبار واحد ، وهو أن هذه الأحداث كانت محتومة ، وقضاء ميرما لا دافع له ولا حيلة فيه ، وأنه قدر لا يرد •

ولكن اذا اعتبرنا التاريخ مجزرة يضحى فيها بسعادة الأروام وحكمة الدول وفضيلة الأفراد ، فأننا نواجه سؤالا آخر ، وهو ، ما هو الغرض النهائي الذي تقدم من أجله كل هذه التضحيات ؟ ان الفكرة والخصائص المجردة مسلوقة القوة ، والقوة التي تحركها وتدفعها الى العمل هي الحاجة والغريزة والميل والهوى ، ولا تعنى الناس بشئ الا اذا كان لهم فيه وجه من وجوه الانتفاع ، ولا يتم انجاز شئ من الأشياء ما لم يكن للقائمين به فائدة تعود عليهم • ويؤكد هيجل انه لم يتم انجاز شئ عظيم في هذه الدنيا دون أن يكون للماطفة والهوى والميل أعظم الأثر في انجازه ، فالفكرة والماطف هما لحة التاريخ وسداته ، وتاريخ العالم لم يكن مسرحا للسعادة ، والأيام السعيدة في تاريخ البشرية خالية الصفحات ، والناس تضيق رغباتها وتبقى ما ينفعها وتمتل على تحقيق غاياتها الخاصة تبعا ليولها الطبيعية ، ولكنهم في خلال ذلك يشيرون بناء المجتمع ، ويوطنون

أركان النظام والمعادلة ، أى أنهم يحققون شيئاً لم يكن يخطر لهم على باله وكان يتجاوز نطاق تفكيرهم ، ولأعمالنا نتائج تتجاوز قدراتنا ، ويعمو ذلك واضحاً في الدور التاريخي الذي تلعبه الشخصيات التاريخية الكبيرة البارزة في تاريخ العالم ، فيولبيوس قيصر كان يخشى أن يفقد مكانته ، فعمل على دعم نفوذه ، ومكنته انتصاراته من بسط سيادته على أنحاء الامبراطورية المترامية ، وأن يكون حاكماً أوتوقراطياً ، وكان المصير ناضجاً لقبول هذا النظام ، واستساعة هذا التحول في نظام الحكم الروماني ، فلم يكن الأمر مجرد كسب شخصي لفيولبيوس قيصر ، وإنما حق قيصر خلال سعيه وراء مصلحته الخاصة ما كانت تنطلق إليه روح العصر ويستلزمه الموقف التاريخي ، وهذا هو الدور الذي يقوم به الأبطال التاريخ في شتى العصور ومختلف المواقف والمناسبات ، وهؤلاء الأبطال لا يدركون الفكرة العامة التي يعملون على تنفيذ رغبتها دون أن يشعروا ، ولكنهم برغم ذلك كانوا رجالاً عرفوا مطالب عصرهم ، وعملوا على تلبية هذه المطالب ، ووقفوا على تحقيقها بجهودهم ، وأتباعهم وأنصارهم الذين يسيرون خلفهم كانوا يشعرون بدافع خفي قوى يحفزهم إلى السير تحت رايتهم ، وإذا نظرنا إلى مصائر أمثال هؤلاء الأبطال التاريخيين الذين قاموا بتنفيذ ما تطلبت روح العصر ، فإننا نجد أنها لم تكن سعيدة ، فهم لم يعرفوا الراحة ، وكانت حياتهم كفاحاً لا نهاية له ، وكانت العاطفة المستولية عليهم لا تدع لهم فرصة للاخلاق إلى الهدوء والتوقف عن الحركة الدائرية وبذل الجهد المتصل ، وحينما يتحقق الهدف الذي تطلبت روح العصر ينتهي دورهم ، وتنقضي الحاجة إلى وجودهم ، فيجث أحدهم في ميعة الشباب مثل الاسكندر المقدوني ، أو يقتل مثل يوليوس قيصر أو ينقل إلى سائر هيلانه مثل نابليون ، وهؤلاء الأبطال ينتفون تحقيق هدف عظيم ، وفي سبيل تحقيقه قد نطأ أقدامهم الكثير من الأضرار البريئة وتحطم في طريقها أشياء كثيرة .

والعاطفة والميل والهوى غير منفصلة عن « الفكرة » العامة في تقدمها وتطورها وهي تظل كامنة في الخلف وغير معرضة للدفع والجذب والأخذ والرد ، ويسمى هيجل إثارة الفكرة للمواقف والأهواء واستغلالها لتحقيق غاياتها « فكر العقل » الذي يضحى بالأفراد في سبيل الفكرة العامة ، فالأفراد هم وسائلها إلى تحقيق غاياتها ، وفي تأملنا مصير الفضيلة والأخلاق والتقوى في التاريخ قد نميل إلى الاعتقاد أن الصالحين والأتقياء لا تخلو حياتهم من الهموم والأكدار ، وأن الأشرار المناكيد السيئ النية أحوالهم راغدة ومعيشتهم هائلة ، ولكن حينما ننظر إلى غاية الوجود نرى

أن مواتاة الحظ لبعض الأفراد أو إساءته الى الآخرين ليست من الأمور
الجمهوريّة ، والذي يثير حنق الناس ويجعلهم غير قانعين بأحوالهم هي
أنهم لا يجدون حاضرهم صالحا لتحقيق الأهداف التي يتقدونها حقا
ويرونها عادلة ، ويوازنون بين الواقع وما يتطلعون اليه ، وفي هذه الحالة
لا تكون أحوالهم هي التي تملّ عليهم ولا الحرص على إشباع الشهوات ،
وانما باعتهم العقل ونشدان العدالة والحرية ، وقد يدفعهم هذا الشعور
الى الثورة بالأحوال السائدة .

ولكن الحياة الهمجية تكثر فيها أعمال العنف ، وتتسم بالأهواء الوحشية
العارمة التي تحد من الحرية ، والحرية لا تأتي إلينا منفادة في أسر تجر
أذيالها ، وإنما يعمل من أجل الحصول عليها ونيلها ، والحالة الطبيعية
يغلب عليها الأعمال غير الانسانية ، والنوازع المنطلقة بغير كايح ، والمجتمع
والدولة يضعان حدا لطغيان الغرائز ، ووحشية الميول والأهواء ، وكبحها
وسيلة من وسائل الشعور بالحرية والرغبة في تحقيقها ، والقانون والآداب
من مستلزمات المنزل الأعلى للحرية ومن الخطأ الاعتقاد أن وضع حد
للمنزوات الطارئة والحوافز والرغبات الهدامة يناقض الحرية ، بل علينا
أن نرى أن وضع هذه الحدود والقيود من الزم ما يلزم لسلامة الحرية ،
ولا تتحقق الحرية الا في ظل الدولة والمجتمع .

فكرة التغير

والتاريخ العام يبين تقدم الشعور بالحرية من جانب الروح وتحقيقها نتيجة لذلك ، وكان لهذا التقدم مراحل ، فالفكرة تتخذ صوراً متوالية ، كل صورة منها تنمو على الصورة السابقة لها ، وهذه العملية – عملية التسمي والتجاوز – تزداد تأكيداً وتراء ووضوحاً ، ولكل أمة عبريتها القومية التي تبدو في مظاهر وعيها وإرادتها ، وتحمل ديانتها وآدابها ونظمها السياسية وقوانينها الأخلاقية وبراعتها الآلية طابع هذه العبقريّة ، والتي الجوهرية في التاريخ هو الشعور بالحرية والأوجه التي يتخذها هذا الشعور بالحرية في تطوره وتقدمه .

وتاريخ الدنيا يشغل مستوى أسمى من المستوى الذي تشغله الآداب ، والآداب خاصة بالأخلاق الفردية وضمير الأفراد وإرادتهم الخاصة وطريقة مباشرتهم أعمالهم ، ولهذا كله قيمته والمناسب له من العقوبة أو المثوبة ، ولكن الفرض المطلق للروح الذي تتطلبه وتحققه – وما تريده العناية الإلهية – يسس على هذه الالتزامات ويعلو على قابلية الاتهام بالبواعت السيئة أو عزو النيات الحسنة الذي يتعرض له الفرد في العلاقات الاجتماعية ، وهؤلاء الذين قاوموا على أسس أخلاقية وبيواعت شريفة ما استلزمه تقدم الفكرة الروحية أسمى مكانة من الناحية الأخلاقية من هؤلاء الذين كانت جرائمهم قد تحولت إلى وسائل إمانت الفكرة الروحية على تحقيق غاياتها ، ولكن في مثل هذه التورات فإن الفريقين يقفان في حدود دائرة الوجود المتقلب الفاسد ، وأعمال الرجال العظماء وهم « الأفراد » في تاريخ الدنيا تسوغها النتيجة التي كانت محجوبة عنهم ، وعلينا حينما ننظر من هذه الناحية ألا نجعل المطالب الأخلاقية تتعارض مع الأعمال الدنيوية التاريخية ومنجزاتها ، ويحسن ألا ننير في وجهها التواضع والاعتدال وحب الإنسانية والاحتمال والصبر ، وقد يتجاهل تاريخ الدنيا التجاهل كله الدائرة التي تحوى الأخلاق ، والتفريق بين الأخلاق والأكاذيب السياسية وما يسجله التاريخ هو المجهود الذي تقوم به روح الأقوام ، والصور الفردية التي اتخذتها هذه الروح في مجال الواقع الخارجي يمكن أن يترك تصويرها للتواريخ الخاصة .

وجود الدولة لازم لهضة العلوم والآداب ، والفنون التشكيلية تستلزم تجمع الناس ، والفلسفة تظهر حينما توجد الحياة السياسية ، ويشيد هيجل بالآداب الصينية وكتابات كونفوشيوس والديانة الهندية والشعر الهندي وبخاصة الفلسفة الهندية ، ولكنه يرى أن الأمتين – الصينية والهندية – كانتا ينقصهما الشعور بفكرة الحرية ، فقوانين الآداب عند الصينيين خارجية مثل القوانين الطبيعية ، والآداب عندهم مسألة سياسية يراقب مراعاة الأخذ بها رجال الدولة والقضاء ، والرسائل الأخلاقية عندهم تشتمل على أوامر لازمة لتحقيق السعادة ، ومذهب في مقاومة الميول الحسية ، والرغبات الأرضية ليست غاية الوعي ولا موضوعه ، وإنما هي تقضى على الجانب الروحي والجانب الحسى من الوعي ، وعند الروح أن أسمى ما يمكن بلوغه هو معرفة النفس .

والتاريخ عند هيجل بوجه عام هو تقدم الروح في الزمان كما أن الطبيعة تقدم الفكرة في المكان ، وإذا القينا نظرة على تاريخ العالم رأينا صورة شاسعة الأنحاء للتغيرات والمنجزات وعديدا من الأقوام والدول والأفراد تتعاقب بغير توقف ولا انقطاع ، وكل ما يروق الروح ويشوق شعورنا بالخير والجمال والعظمة – كل ذلك يجد ما يدعو ال ظهوره ، وفي كل الأحداث والتغيرات نرى ما يبذل الإنسان من جهد وما يعاني من شقاء ، وفي كل ناحية نرى أشياء تثير اهتمامنا وأشياء تثير نفورنا .

ومنظر الأطلال العوارس يجعلنا نتأمل فكرة التغير في مظهرها السلبي والسبائح الذي يرى اطلال قرطاجنة (٨) وبساييا آثار بالميرا (٩) وبرسبوليس (١٠) أو دوما يخالجه التفكير في سرعة زوال الدول والناس ، وبأسى على فقدان تلك الحياة الثرية المزدهرة ، وهو حزن خالص يرى على سقوط ثقافة قومية باهرة ودنورها ، ولكن الاعتبار الآخر الذي يقترب بفكرة التغير هو أن هذا التغير كما يتضمن الانحلال والتدهور فانه كذلك يحتوى على ظهور حياة جديدة وكما أن الموت قد ينبعث من الحياة فكذلك الحياة قد تنبعت من الموت وقد عرف مفكرو الشرق هذا المفهوم العظيم وربما كان هو أسمى ما في معلوماتهم الميتافيزيقية ، وجوهر الروح هو الحركة والنشاط وبه تحقق إمكاناتها وتصبح موضوعا لذاتها وتتأمل ذاتها كأنها وجود موضوعي ، وكذلك شأن روح الأمم فان لها خصائصها المعنية التي تبدو في صورة العبادة الدينية والعادات والنظم والقوانين السياسية والحوادث والإنجازات التي يتكون منها تاريخها ، والأمم بأعمالها ، ويفرق هيجل بين روح الأمة المثالي وروحها الواقعي ، فالروح المثالي للأمة اليونانية يسدو في أعمال سوفوكليس (١١) وأريستوفان وتوكوتيدس وأفلاطون لأن في هؤلاء الأفراد أدركت الروح اليونانية نفسها وفكرت في نفسها ، وتميز هذه الروح المثالية من الروح الواقعية .

وهيجل في الناحية العملية من أنصار الحكومة القوية التي تجمع في يدها كل السلطات ، ولذلك يبدو إعجابه بريشلييه ونابليون ، وهو لا يعد الحرب شرا ، بل يمجدها ويفضل الحرب يضحى الفرد بنفسه من أجل الدولة ، وهو يرى الحد من سلطة القوة التشريعية واخضاعها للدولة وأن تقتصر سلطتها على الاستشارة .

وقد كان هيجل في شبابه من المتحمسين للثورة الفرنسية ، وقد ظهر صدى هذا التحمس في كتابه عن فلسفة التاريخ ، فهو يقول عنها « مفهوم العدالة وفكرتها اكدا سلطتها دفعة واحدة ، ولم تستطع الدعائم القديمة التي أقامها الظلم والجور أن تقاوم هجومها وتثبت له ، وأوجد نظام يلائم تصور العدالة وعلى هذا الأساس أقيم كل التشريع الذي جاء بعد ذلك ، ولم يحدث منذ استقرت الشمس في كبد السماء ودارت حولها الكواكب السيارة أن أدرك الإنسان أن وجوده متركز في رأسه أي في فكره » وبإلهام هذا الفكر يبنى الإنسان العالم الواقع ، ولم يصل الإنسان إلا في عهد الثورة الفرنسية إلى الاعتراف بمبدأ أن الفكر يجب أن يحكم الواقع الروحي ، ولذلك كان هذا العصر فجرا عقليا بأعرا ، وقد اشترك المفكرون جميعهم في أفراح ذلك العصر . وحركت قلوب الناس في تلك الفترة عواطف سامية وسرت حماسة روحية في شتى أنحاء الدنيا كأنما تم التوفيق بين ما هو مقدس وما هو دنيوي لأول مرة في التاريخ .

العقل هو المحرك الأول للتاريخ

ولسنا نريد أن نسترجع في شرح تفاصيل فلسفة هيجل في التاريخ ، وإنما حسينا أن تكون قد أعطينا القارئ العربي صورة سريعة لأهم معالم هذه الفلسفة . ولابد أن يكون القارئ قد لاحظ معنا أن هيجل كان في مقدمة الفلاسفة المحدثين الذين دعوا إلى « تأليه » التاريخ ، وكان « الديالكتيك » (١٢) هو المحركة العليا التي تتحكم في مصير الوجود بأسره ! ولئن كان من بعض أفضال هيجل على فلسفة التاريخ أنه لفت أنظار الباحثين إلى ضرورة ربط التاريخ بالمنطق ، والعمل على اكتشاف ما في الأحداث من علاقات ضرورية ، إلا أنه قد استعان بكل ما لديه من أجهزة عقلية ومعارف تاريخية من أجل تبرير النظام السياسي الذي كان قائما في عهده . ومن هنا فقد جاءت فلسفة هيجل التاريخية مجرد صورة أخرى من صور « البورجوازية الألمانية » التي كانت تعتبر أوج التاريخ هو مرحلة انتصارها .

وعلى كل حال ، فقد اهتم هيجل في فلسفته التاريخية باستعراض تاريخ الشعوب المختلفة التي تماقبت على مسرح العالم ، ابتداء من الشعوب الشرقية القديمة حتى الشعب الجرمانى ، فصور لنا الإنسان بصورة الجهاز العضوى الواحد ، وقال إن العالم الشرقى يمثل طفولته ، بينما يمثل العالم اليونانى شبابه ، والعالم الرومانى رجولته ، والعالم الجرمانى كهولته . ومن هنا فقد سيطر على تفكير هيجل التاريخى مفهوم « التطور » أو « النمو البيولوجى » ، وكان الانسانية كائن حى واحد يتقدم ، ويتطور ، ويترقى ، بجملته . وأما غاية التاريخ – فى نظر هيجل – فهو بلوغ مرحلة الحرية أو زيادة شعور الروح بما لديها من حرية . ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين إلى القول بأنه لا سبيل إلى فهم فلسفة التاريخ عند هيجل ، اللهم إلا فى ضوء مذهبه السياسى ، ونظريته فى الحرية السياسية . . .

والغاية التي ترمى إليها فلسفة التاريخ الهيجلية هي جعل التاريخ مفهوما ، وأن تربينا أن كل ما هو كائن ينطوى على الخير للبشرية طبقا لقولته المشهورة « إن الواقع هو المقول والمقول هو الواقع » وما يبدو

لنا في التاريخ شرا ونكرا يتضج لنا وجه الخير فيه حينما نعلم انه لم يكن منه بد ، وأساس هذه الفكرة عند هيجل هو أن تاريخ العالم ليس نهيا للمصادفة العمياء أو مجالا للامعقول ، وإنما هو تقدم للروح وكشف للكفايات المستورة والقدرات الكامنة . ومن ثم يبرر هيجل وجود الدولة بقوانينها ونظمها .

والتاريخ في رأى هيجل لا يكرر نفسه لأنه في حركة تقدمية ، وليست حركته دائرية وإنما تحركه تحرك لولبي ، وما يبدو لنا مكررا ليس في الواقع كذلك وإنما هو مختلف عن سابقه ، فكل حدث من أحداث التاريخ قد اكتسب شيئا جديدا من الأحداث التي سبقتة ، والحروب مثلا تظهر في تاريخ البشر من الحين الى الحين ، ولكن كل حرب جديدة تختلف من بعض الوجوه عن الحروب السابقة للدروس التي تعلمها البشر من الحروب التي تقدمتها .

ورأى هيجل في أن العقل هو المحرك للتاريخ يتضمن أن العقل نفسه يحوى عنصرا لا عقليا ، وهو تصور قد لا يخلو من الغرابة . والحركة التاريخية حركة منطقية عقلية ، لأن التاريخ ليس وليد المصادفة وإنما هو حركة ضرورية محتومة .

ولم يكن هيجل ، بطبيعة الحال ، أول مفكر محدث خاض في فلسفة التاريخ ، فأننا لنعرف من بين فلاسفة التاريخ مفكرين ممتازين من أمثال « فولتير » و « روسو » و « فيكو » و « كندوسيه » وغيرهم . ولكن فلسفة التاريخ التي قدمها لنا هيجل قد اتسمت بسمات خاصة جعلت منها فتحا جديدا في هذا الباب . فكانت بمثابة نقطة تحول هام في مجرى التفكير التاريخي الحديث . ولئن كانت بعض آراء هيجل - في فلسفة التاريخ - قد أصبحت اليوم مجرد آراء كلاسيكية معروفة . فما ذلك الا لأن الفلاسفة اللاحقين له قد عملوا على نشرها ودعمها . ولا شك ان الماركسيين مسئولون - الى حد غير قليل - عن اذاعة آراء هيجل في فلسفة التاريخ ، وإن كانوا قد أخذوا على عاتقهم تصحيحها والتعديل منها . وعلى كل حال ، فإن الكثير مما يكتب اليوم عن سارتر أو كامى أو هيدجر أو هسنر ، يفترض المأما واسعا - من جانب القارئ المثقف - بالفكر الهيجلي على وجه العموم ، وبفلسفة هيجل التاريخية على وجه الخصوص . وهذا هو السر في اهتمام الكثيرين من مؤرخي الفكر الحديث بالرجوع الى هيجل ، خصوصا وانهم قد فطنوا الى تردد اصدااء الفكر الهيجلي لدى الغالبية العظمى من مفكرى القرن العشرين ، سواء أكان ذلك عن طريق التأييد ام عن طريق المعارضة . .

- (١) هيرودوت : راجع الفصل الأول من هذا الجزء من الكتاب .
- (٢) ابن خلدون : راجع الفصل الخامس من الجزء الأول من الكتاب .
- (٣) شينجلر : أوزولك شينجلر (١٨٨٠ - ١٩٣٦) فيلسوف ألماني قال بأن الحضارات تولد وتنتفج ثم تموت كالكائنات الحية سواء بسواء . وأن الحضارة الغربية المعاصرة هي في طريقها إلى الموت وبأن حضارة أخرى جديدة من آسيا سوف تمل محلها .
- (٤) مونتسكيو : راجع الفصل التاسع من الجزء الأول من الكتاب .
- (٥) لوتر : مارتن لوتر (١٤٨٣ - ١٥٤٦) زعيم البروتستانتية . درس العلوم والقانون . وضع نظاما تربويا فعلا . كتب كثيرا في أمور الكنيسة وصارت تعاليمه معروفة باسم اللوثرية .
- (٦) بركليز : (٤٩٥ - ٤٢٩ ق.م) أثيني . حكم أثينا من عام ٤٦١ - ٤٢٩ ق.م . حكما مستتبيرا بلغت معه هذه الدولة ذروة قوتها .
- (٧) ليلى : تيطس ليطيوس ليلى (٥٩ ق.م - ١٧ م) مؤرخ روماني . يعتبر أشهر المؤرخين الرومان القدماء . وهو صاحب كتاب (منذ تأسيس المدينة) وهو أثر ضخم يقع في ١٤٢ مجلدا . أرخ فيه لمدينة رومه . وقد كان لهذا السفر أثر بيده في أسلوب الكتابة التاريخية وفلسفتها حتى القرن الثامن عشر .
- (٨) قرطاجنة : مدينة قديمة في الجزء الشمال الغربي من جمهورية كولومبيا . تقع على شاطئ البحر الكاريبي . أُنشئت عام ١٥٣٣ .
- (٩) باليرا : مدينة قديمة . وسط واحة في صحراء سوريا . كانت ملقى القوافل بين سوريا والعراق . بنى فيها الملك سليمان مدينة أطلق عليها بالعبرية اسم تدمر ، أي مدينة النخيل ، ومنها اشتقت التسمية اليونانية باليرا .
- (١٠) بريسبوليس : عاصمة امبراطورية الأخمينيين الفارسية القديمة التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من إيران .
- (١١) سولفوكليس : (٤٩٦ - ٤٠٦ ق.م) من أشهر شعراء المؤسسة اليونانية .
- (١٢) الديالكتيك : (الجدل) منهج منطقي بدأ بطريقة سقراط في السؤال والجواب .

الكون

« مرض الوصف الطبيعي للعالم »

الكسندر فون هومبولت

١٨٤٥ م

كان الكسندر دي هومبولت (١٧٦٩ - ١٨٥٩ م) ، ذلك العصر الهام في تاريخ أوروبا ، والذي تميز بثورة عام ١٧٨٩ ، والحروب التي خاضها نابليون ، ان عمله الواسع ، وشغفه بالرحلات ، قد حملاه على القيام باكتشافات كان لها دور كبير في ارجاء العالم وبصفة خاصة في فرنسا والمانيا . وتبرر الدراسات التي قام بها ان يطلق اسمه على التيار البارد الذي يهب على سواحل شيلي وبيرو ، وأن يكون تعريفة للعالم الطبيعي تمثيلا لمجموع المعارف العلمية في ذلك العصر ، وأن يضفي طابعه على علم المناخ وعلم المحيطات .

Alexandre de Humboldt

كان الكسندر دي هومبولت

واحدًا من رجال العلوم المشاهير في عصره (١٧٦٩ - ١٨٥٩ م) ، ذلك العصر الهام في تاريخ أوروبا ، والذي تميز بثورة عام ١٧٨٩ ، والحروب التي خاضها نابليون ، ان عمله الواسع ، وشغفه بالرحلات ، قد حملاه على القيام باكتشافات كان لها دور كبير في ارجاء العالم وبصفة خاصة في فرنسا والمانيا . وتبرر الدراسات التي قام بها ان يطلق اسمه على التيار البارد الذي يهب على سواحل شيلي وبيرو ، وأن يكون تعريفة للعالم الطبيعي تمثيلا لمجموع المعارف العلمية في ذلك العصر ، وأن يضفي طابعه على علم المناخ وعلم المحيطات .

رحلاته من افريقيا الى الأمازون

ولد البارون هومبولت عام ١٧٦٩ وهو الابن الثاني لأسرة تنتمي الى الطبقة الارستقراطية في مدينة برلين . وقد تلقى تعليمًا راقيًا ، والنحى بنجاح بالجامعات الألمانية الشهيرة ، ومنها جامعة جوتينجن ، وفي عام ١٧٨٨ - ولم يكن قد أكمل سن حياته العشرين - أنهى دراسته في العلوم الاقتصادية ، وتعرف على المستكشف « جوهان راينولد فورستر » وحدته هذا عن رحلات جيمس كوك في « أوقيانوسيا » التي اشترك فيها ويحتفظ لها بذكرات كثيرة ، وأبقت قصص الرحلة المثيرة في نفس الشاب شغفًا بالاستكشاف الذي مارسه طوال حياته .

وقام هومبولت بأول رحلة له عام ١٧٩٠ في رفقة فورستر . وقد صعد نهر الراين ، وقصد على التوالي الى كل من هولندا وبلجيكا وانجلترا وفرنسا ، ولدى عودته سجل نفسه في أكاديمية مناجم فرايبيرج في ساكس ، فأبدى فيها تفوقًا واضحًا ، ولم يأت عام ١٧٩٣ حتى عهد اليه بتولى ادارة مناجم فرانكونيا . ومع ذلك استمر الشاب يحلم بالرحلات التي سوف تنتج له دراسة الطبيعة في البلاد المختلفة . وعندما توفيت والدته عام ١٧٩٦ ورث عنها ثروة طائلة ، خصصها بأكملها لانجاز

الفكر الانساني ج ٢ - ٣٠٥

مشروعاته الطموحة . وقد أدت به أبحاثه أولا إلى سويسرا وإيطاليا الشمالية ، وبعد ذلك بعامين زار جبال الألب الشرقية ، وفي ذلك الوقت شعر بما يجتذبه بصفة خاصة إلى القارة الأمريكية . وخلال زيارة ثانية له ليباريس عام ١٧٩٨ اتصل بعالم النبات الفرنسي « إيميه بونبلان » الذي يهوى الرحلات مثله ، فراح الاثنان يرضان معا مشروعات للقيام برحلات كبرى .

وخلال خمس سنوات قطع العالمان الطبيعيان ٦٠.٠٠٠ كيلو متر ، فقد خططا في البداية لاستكشاف القارة الأفريقية ، ميدان البحث الهام الذي يتيح لهما عدم الاعتماد كثيرا عن أوروبا . ومن سوء الحظ ، أنهما علما في مارسيليا أن الباخرة التي سيستقلانها قد تعرضت لبعض التلفيات والمطبخ ، مما يحول دون ركوتهما البحر ، وباتفاق بينهما قررا الذهاب إلى إسبانيا ، وخلال شتاء ١٧٩٩ ، درس بونبلان فيها النباتات المحلية ، على حين انصرف هو إلى الأبحاث الجيولوجية . ولم تمنعهما هذه الأعمال من السعي لدى الملك شارل الرابع بهدف الحصول على تصريح للذهاب إلى المستعمرات الإسبانية . وقالا انهما يريدان أن يجمعا منها بعض النباتات والحيوانات وأن يدرسا الحرارة والكهرباء والمغناطيسية الجوية . وأن يحددا هناك خطوط الطول والعرض ويقبسا ارتفاع الجبال .

ووافقت الادارة الإسبانية على هذه المشروعات واهتمت بها ، وقدمت للشابين العالمين معونتها بغير تحفظ . وكان من شأن التوصيات العديدة التي حصلوا عليها لدى الدوائر العلمية والدبلوماسية أن سهلت إلى حد بعيد سير حملتهما . ففي كل عاصمة نزلا بها ، كان الرحالة يستقبلان فيها بالفعل بترحاب شديد لدى الطبقة الارستقراطية فيها .

وفي يوم ٥ يونيو ١٧٩٩ ، استقل هومبولت وبونبلان الباخرة « بيزارو » وخلال توقفها للمرة الأولى في جزر كناريا . راح الشاب الألماني يدرس الصخور البركانية في الأرخبيل ، وبعد مرور شهر في عبور المحيط ، اذا بهما يصلان إلى مرسى كوماناف في فنزويلا . وقام هومبولت بجولة في المنطقة وحدد خطوط الطول ودرس المادن ، على حين انصرف زميله الفرنسي إلى دراسة النبات المحلي ، وأثبت بعض الأعشاب . ومع ذلك فإن رحلتهم هذه لم تكن سوى في بدايتها ، فمن ريو أبوري صعدا الأورينوكو بطول ٢٠٠٠ كيلو متر . وفي عالم مليء بالنسور الأمريكية والبعوض ، انطلقا ناحية الأمازون مجتازين الجنادل الضخمة ، وفي هذه المغامرة ، فقد بونبلان صحته ، وفقد هومبولت شعر رأسه !

وهيبت العالم مرة أخرى الأوريونو حي ،جوسون، م ،س
ناحية كوبا ، وخلال عودتهما الى القارة الأمريكية ، عند كولومبيا ، راقبا
خسوفاً للقمر يوم ٢ مارس ١٨٠١ . ومن بوجوتا الى ليما ، راحت
قافلتهم التي تتكون من حوالي عشرين دابة ، محملة بالأطعمة والادوات
العلمية والعينات التي حصل عليها خلال الرحلة ، تسير على شكل ما فوق
الطرق الجرداء الوعرة في جبال الانديز . وتسلك الرجلان جبلا وبراكين،
وقاما بالصعود الى قمة تشيبورازو (٦٣١٠ أمتار) ، ولكنهما توقفا على
بعد ٤٠٠ متر فقط من القمة . ولدى وصولهما الى ليما فوجئا بقسوة الجو
عند ساحل بيرو . واكتشف هومبولت وجود تيار بحري يدفع المياه
المثلجة من القطب الجنوبي نحو الشمال ، فكان أول من يدرس هذا التيار
الذي عرف منذ ذلك الوقت تيار هومبولت أو تيار بيرو . ومن ليما أبحر
العالمان الى المكسيك حيث قضيا العام الأخير من رحلتهما العلمية .

أشهر رجل في أوروبا

وفي عام ١٨٠٤ ولدى عودتهما الى أوروبا ، سرعان ما أصبح هومبولت
منارة في الحياة الاجتماعية في ألمانيا وفرنسا . فما كاد يعود الى باريس
حتى بدأ يعد العدة لاصدار موسوعة ضخمة عن رحلته في أمريكا ،
واستطاع أن يجمع حوله عددا من الماوسين الألمان والفرنسيين . وبعد
رحلة عملية قصيرة مع الكيماوي الفرنسي جاي لوساك في إيطاليا ، واقامة
سنتين ونصف في برلين ، قرر هومبولت الاستقرار في باريس حيث
يستطيع أن يجد حاجته من دور النشر والفنانين القادرين على معاونته في
اصدار موسوعته وشجعه على ذلك الاستقبال الحافل الذي استقبلته به
الجامع العلمية والصالونات الأدبية في باريس . ففي العام الأول بعد
عودته كان قد ألقى عددا من المحاضرات وأقام معرضا لمجموعته العلمية
التي أحضرها من أمريكا في أربعين صنوقا ، كما أصدر الجزء الأول
من موسوعته بالاشتراك مع بونيلاند بعنوان « جغرافية النباتات » .

وقد اقتضى اصدار تقارير هذه الرحلة أن يقضى هومبولت حوالي
عشرين عاما متواصلة في باريس اشترك فيها مع بونيلاند في كتابة مرجع
يقع في ثلاثين مجلدا بالفرنسية أسماء (رحلة الى المناطق المتعدلة في
القارة الجديدة) يضم أبحاثهما في مختلف فروع العلوم الطبيعية وغيرها
من الدراسات الإنسانية والعامة . وفي خلال هذه الفترة رفض هومبولت
عام ١٨١٠ تعيينه وزيرا للتعليم في الدولة الروسية ، وتساققت
الأكاديميات العلمية في مختلف الدول على منحه عضويتها وصار بها

تقول دائرة المعارف البريطانية - أشهر رجل في أوروبا بعد نابليون
بوناپرت . . !!

وفي عام ١٨٢٧ أمر فردريك غليوم الثالث ملك بروسيا بقطع
إجازة هومبولت الدراسية التي كان يقضيها في فرنسا ، وأصر على أن
يتولى رئاسة لجنة لتشجيع العلماء والفنانين . وكان من شأن هذا النشاط
الجديد أن يقي في برلين حتى عام ١٨٢٩ وهو التاريخ الذي كلفه فيه
القصر نيقولا الأول القيام برحلة إلى آسيا الوسطى . وكان هومبولت في
ذلك الوقت في الستين من عمره ، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يقطع
٤٠٠٠ كيلو متر في ستة أشهر ، فاجتاز جبال الأورال ووصل إلى توبولسك ،
ومن هناك إلى دزونجاريا على الحدود مع سيبيريا .

وعلى المستوى العلمي تعتبر النتائج التي أسفرت عنها هذه الرحلة
أقل أهمية من نتائج الرحلة الأمريكية . ومع ذلك فإن المعلومات التي
جمعها سوف تتيح له أن يصيغ كتاباً بعنوان : « آسيا الوسطى ، أبجدك
مقارنة عن سلاسل الجبال والمنساح » وفصلاً عن ذلك فإن أبحاثه عن
الطبقات الجيولوجية للأورال سوف تتيح استغلال مناجم الماس في هذه
المناطق . وفي عودته إلى برلين أنشأ هومبولت دراسة عامة في الجامعة ،
وكذلك حلقة للمحاضرات ، بمثابة مقدمة لكتابه الكبير عن العالم « عرض
لوصف الطبيعي للعالم » . وقد ظل يؤلفه لمدة ثلاثة عشر عاماً ، من
عام ١٨٤٥ . ورغم أن هذه الدراسة جاءت بمفهوم القرن الثامن عشر ،
إلا أنها في تناولها لطواهر العالم ، لازالت تعتبر مرجعاً أساسياً في
مجال الجغرافيا الطبيعية .

وقد توفي هومبولت في ٦ مايو ١٨٥٩ في برلين وكان في السادسة
والثمانين من عمره . وقد احتوت مؤلفاته الكاملة عن علوم الأرض والعلوم
الطبيعية ، مثل السلاسل والتاريخ ، وكل تفصيل في هذا العالم العريض ،
هو ثمرة شجاعة وذكاء وفكر رجل عالمي .

تراثه الفكرى والعلمى

نشر هومبولت حوالى ٢٦ مؤلفا ، بعضها أبحاث علمية متخصصة وبعضها دراسات مطولة * ومن هذه الأبحاث التى نشر معظمها فى المجلات العلمية المعروفة فى ذلك الوقت ، دراسات عن التأثير الكهربائى على العضلات والأعصاب عام ١٧٩٧ ، وتركيب الهواء الجوى بالاشتراك مع « جاى لوساك » الكيماوى الفرنسى عام ١٨٠٥ ، وجغرافية النباتات عام ١٨٠٧ ، ودراسات عن الحضارات القديمة فى أمريكا عام ١٨١٠ ، وتوزيع الحرارة على الكرة الأرضية بواسطة الخطوط المتساوية الحرارة. عام ١٨١٧ ، وأبحاث جيولوجية عن أنواع الجبال والبراكين والصخور عام ١٨٢٧ *

وفيما على عرض لأهم كتبه :

١ - رحلة فى المناطق الاستوائية للقارة الجديدة قام بها فيما بين. ١٧٩٩ ، ١٨٠٤ ألكسندر فون هومبولت وإيمى يونيلاند *

كتبها هومبولت وصدرت فى باريس ابتداء من عام ١٨٠٧ فى ثلاثين جزءا * وهى تقرير كامل عن الرحلة فى أمريكا الجنوبية والمكسيك ويشمل على أكثر من ١٤٠٠ شكل وخريطة ، وتعتبر هذه المجموعة من أضخم التقارير العلمية *

٢ - دراسات عن الحالة السياسية فى مملكة اسبانيا الجديدة * وقد صدرت فى خمسة أجزاء (١٨٠٩ - ١٨١٤) *

٣ - دراسات عن الحالة السياسية فى جزيرة كوبا *

وقد صدرت فى جزئين (١٨٢٦ - ١٨٢٨) ويناقش جغرافية واقتصاد المستعمرة الأسبانية وبه فصل هام عن تجارة الرقيق *

٤ - دراسة نقدية عن التطور التاريخى للمعرفة الجغرافية للعالم الجديد.

وصدر في ثلاثة أجزاء (١٨٣٦ - ١٨٣٩) عن الرحلات البحرية
والبعثات الاستكشافية وتاريخ الملاحة الفلكية في القرنين الخامس عشر
والسادس عشر .
٥ - آسيا الوسطى .
صدر في ثلاثة أجزاء في باريس ، وفي جزءين في برلين (١٨٤٣ -
١٨٤٤) كتقرير علمي عن رحلته في روسيا .
٦ - الكون . عرض للوصف الطبيعي للعالم .
وصدر بالألمانية في خمسة أجزاء (١٨٤٥ - ١٨٦٢) .

كتاب الكون عرض للوصف الطبيعي للعالم

في عام ١٧٩٦ كتب هومبولت - وكان قد بلغ العام السابع والعشرين من عمره - ال صديقه « بيكتيه » العالم الفلكي في جنيف ، عن فكرته في كتابه وصف لطبيعة العالم . وظلت هذه الفكرة تختبر في ذهنه حتى جاء الوقت لتحقيقها بعد ذلك بأربعين عاما ، فكتب في عام ١٨٣٤ الى أحد أصدقائه يقول « لدى فكرة ضخمة . . . ان اضع وصفا للعالم الطبيعي، أي كل ما نعرفه اليوم عن ظواهر الفضاء السماوي والحياة الأرضية . . . في كتاب واحد » . ومضت عشر سنوات أخرى ، قبل أن يظهر الجزء الأول من كتاب الكون في عامي ١٨٤٥ ، ١٨٤٧ . وكتب هومبولت الذي كان يبلغ الثمانين من عمره ، في مقدمة كتابه « في التوزيع الأخير من حياة وازخرة بالحركة ، أقدم للجمهور الألماني عملا ، طلت صورته العامة غير المجددة عالقة بذهني لأكثر من نصف قرن » .

واقضى الانتهاء من كتابة الجزءين الثالث والرابع من هذا الكتاب ، ان يبذل الشيخ أقصى قوته وهو في الحلقة التاسعة من عمره ، حتى قطع عليه الموت عمله في الجزء الخامس الذي صدر بعد وفاته .

الجزء الأول :

وقد ظهر الجزء الأول من كتاب الكون عام ١٨٤٥ والثاني عام ١٨٤٧ . بعد عمل شاق لمدة خمسة عشر عاما . وقد اعتبره هومبولت نفسه كمقدمة للأجزاء التالية . بدأ هومبولت الجزء الأول بمقدمة صغيرة تلتها « دراسة أولية عن تنوع مباحث الطبيعة واستقصاء علمي لقوانين العالم » وتحت هذا العنوان أعاد الكاتب - مع بعض التعديلات - ما سبق أن ألقاه من محاضرات عن الكون في جامعة برلين في شتاء ١٨٢٧ .

وسمى الجزء الاول « اهم ما فى الكتاب ... لوحات طبيعية للعالم كله ، سمائه وأرضه » ثم يقول « سوف نبدأ من أعماق الفضاء الكونى ثم تقترب بالتدريج خلال طبقات النجوم التى ينبعها نظامنا الشمسى ، الى الهواء والبحار التى تحيط بالكرة الأرضية ، فندرس تكوينها وحرارتها ومغناطيسيتها والحياة الزائفة التى تتضاعف على سطحها وتتأثر بالضوء » وهكذا فى لمسات قليلة تحتوى صورة الكون ، الفضائى اللانهائى للعالم ، والكائنات الميكروسكوبية الدقيقة فى المملكة الحيوانية والنباتية » . وتبلغ الدراسة نهايتها بظهور الانسان على سطح الأرض وتطوره الطبيعى والتوزيع الجغرافى للأجناس المعاصرة وقوى الطبيعة التى تؤثر على الانسان وتتأثر به .

ويصل هومبولت الى قمة دراسته فى هذا الجزء ، بتأكيد وحدة الأجناس البشرية فيقول تحت عنوان « نظرة عامة على الظواهر الطبيعية » : « واذا كنا نؤكد وحدة الجنس البشرى فنحن نعارض كل افتراض مؤسف عن وجود أجناس بشرية عليا وأجناس سفلى . ان هناك من وصلوا الى درجة رفيعة من الثقافة والعلم ، وهؤلاء ارتفعت بهم الحضارة الروحية الى مستوى السيادة ، ولكن ليس هناك شعب سيد ان الجميع لهم حق المساواة فى الحرية » . وكهدف رئيسى لهذه الحرية ، عبر هومبولت بكلمات شقيقه « فلهم فون هومبولت » عن فكرة الانسانية « بالكفاح لرفع الحدود التى يضعها التعصب والآراء المتحيزة والتى تتركى روح المداة بين البشر ، ومعاملة البشرية كلها كوحدة كبيرة وعنصر متاح بصرف النظر عن الدين أو الوطن أو اللون ، حتى يمكن الوصول الى التطور الحر للقوى الكامنة فى أعماق الانسان » .

الجزء الثانى :

ويدور الجزء الثانى من كتاب « الكون » أساسا حول تاريخ المشاهدة الطبيعية للعالم . وهو ما يعنى به هومبولت « تاويخ التعرف الى الطبيعة ككل ، وفى نفس الوقت تاريخ الفكر الخاص بوحدة الظواهر الطبيعية وتفاعل قوى الطبيعة فى الكون » . ويرى هومبولت ان هناك ثلاثة عوامل أدت الى هذا التطور فى المعرفة ، الأول هو الرغبة الطبيعية للعقل الانسانى فى الكشف عن قوانين الطبيعة أى التأمل والملاحظة العلمية لظواهر الطبيعة ، والثانى هو الاحتكاك العالمى الذى أدى الى الاتساع المفاجئ فى أفق الملاحظة العلمية . أما العامل الثالث فهو اختراع أجهزة وطرق جديدة للملاحظة الحسية قربت الانسان الى الكائنات الدقيقة ، والأجرام السماوية البعيدة ، وجعلت الملاحظة أكثر دقة .

وهكذا عرض هومبولت كدورخ عالمى لتاريخ الملاحظة الحسية للطبيعة خلال سبعة أعقاب رئيسية تغطي ألفى سنة ، ووضع الى جانب اللوحات الرئيسية للطبيعة فى الجزء الأول من الكتاب لوحات للتطور التاريخى فى جزئه الثانى ، مما أضفى على الكتاب صفة كلاسيكية . ويظهر الجزءين الأولين من الكتاب انتهى هومبولت من مهمته الأساسية فى وصف « الكون » .

الجزء : الثالث ، الرابع ، الخامس :

وفى عامى ١٨٥٠ ، ١٨٥٨ ظهر الجزءان الثالث والرابع من الكتاب. وفى هذين الجزئين عالج هومبولت التفاصيل الدقيقة والعلاقات المتداخلة لظواهر الكون والكرة الأرضية التى كان قد عرضها فى شمول وبصفة عامة فى الجزئين الأولين من كتابه .

وهنا يظهر هومبولت كعالم طبيعى ، ومؤلف غنى المادة بدقائق كل فرع من فروع العلم التى عالجها . ولهذا فإن الجزئين الثالث والرابع لهما قيمة تاريخية خاصة فى دراسة تقدم العلوم ، كذلك فإن هومبولت استطاع أن يكتشف ويدرس ، كما يقول أدولف فون هارتاك « المشكلة الكبرى والمهمة للعلوم » أى العلاقات المتداخلة بين الميادين المختلفة للفروع المتباينة ، كما أنه استطاع أن يشجع كثيرا من معاصريه من العلماء الشباب على الدراسة والبحث .

ظهرت الأجزاء الأربعة من الكتاب فى ٢٤٠٠ صفحة تضم أكثر من ٣٥٠٠ ملاحظة وتعليق عن كثير من أسرار هذا الكون . أما الجزء الخامس فقد كتب هومبولت مقدمته وفصلا عن البراكين وبداية فصل عن تقسيم الجبال وطرق تكوينها وأنواع الصخور . إلا أن الموت لم يمهله لينتهى ، فقام بهذا العمل « أدوارد بوشيان » الذى استطاع أن يكتب سجلا ضخما لمحتويات كتاب « الكون » كله فظهر الجزء الخامس عام ١٨٦٢ .

احترقاء العلماء بالكتاب

كان نجاح الكتاب ساحقا ودليلا على ما يتمتع به مؤلفه من تقدير . فقد كتب ناشره « كوتا » بعد ظهور الجزء الثانى : « لم يستطع الموزع أن يجد كلمات يصف بها العاصفة التى اجتاحت منزله عندما وصاته نسخ الجزء الثانى . وكان عليه أن يدافع عن نفسه أمام جماهير الراغبين فى الشراء والمسلمين لنسخهم . وقد حدث نتيجة لهذا ، أن طرودا كانت

مرسلة الى بطرسبرج أو لندن ، أخذت عنوه لترسل الى فينا أو هامبورج .
لقد كانت هناك معارك حقيقية من أجل الحصول على هذا الكتاب » .

ظهر هومبولت بكتابه كشخصية أسطورية ، وترجم الكتاب في حياة صاحبه الى تسع لغات حية . وكتب الأمير مترنيخ النمساوي يشكر « للساعات من السعادة الحقيقية » التي وفرها له الجزء الأول من كتاب « الكون » . كذلك كان الكتاب موضع تعليق واهتمام الصحافة الأجنبية وخاصة في فرنسا وإنجلترا . ولم يكن العلماء أقل حماسا في استقبال الكتاب من جمهور المثقفين عامة ، فنجد العالم الفلكي « أوجلاندر » يعلق : « ان الكتاب يحوى ، بصرف النظر عن النظام البديع للمواد المختلفة . . . كثيرا من الجديد ومن القديم غير المعروف ، حتى انه يعطى حقا كل فلكي كثيرا من المعلومات لقد تعلمت كثيرا منه ، كما ان الكتاب اعطاني فعلا أفكارا لعدد من التجارب . . . » . وسرعان ما أصبح الكتاب أكثر الكتب - بعد الكتاب المقدس - انتشارا في ذلك الوقت . وكان التوزيع الضخم للكتاب دليلا على دخول العلوم ميدان الثقافة والتربية الى جوار الأدب والفن . وكاد يصبح من المتعارف عليه أن على كل مثقف أن يقرأ كتاب « الكون » لهومبولت أو أن يقتنيه في مكتبته على الأقل .

هومبولت رائد علم البحار

وليس كتاب « الكون » كتابا في علوم البحار ، ولم يكن هذا العلم سوى واحد من العلوم التي اشتغل بها هومبولت . وقد اخترنا علوم البحار لتحدث عنها كنموذج لما استطاع أن يقدمه هومبولت لهذا العدد من العلوم التي اشتغل بها .

فعلوم البحار من العلوم الحديثة التي يرى الكثيرون أن بدايتها كعلم مستقل ترجع الى أول بعثة علمية منظمة جابت محيطات العالم على ظهر سفينة الأبحاث الانجليزية « تشالنجر » خلال الفترة من ١٨٧٣ الى ١٨٧٦ . أى بعد وفاة هومبولت بأكثر من عشر سنوات . وقد شارك هومبولت في تأسيس هذا العلم بملاحظاته العلمية ودراساته عن الظواهر الطبيعية التي كان يقوم بها أثناء رحلاته البحرية أو إقامته على السواحل ، فاهتم بعدد كبير من الظواهر البحرية يتعلق معظمها بحركة المياه وخواصها الطبيعية والكيميائية وتوزيعها في بحار العالم . والتصفح لفهرست كتاب « الكون » في الجزء الخامس يجد تحت كلمة « البحر » أربع صفحات ونصف مليئة برؤوس الموضوعات التي طرقتها تحت هذا العنوان . ومعظم كتابات هومبولت في هذا المجال تعتبر قديمة بالنسبة للتقدم الحديث في هذه

العلوم ، الا ان هذا العالم يعد رائدا دفع بعلوم البحار خطوات الى الامام .
في بعض ما قدمه من نظريات لاتزال تحظى بتقدير علماء اليوم .

وقد قدم هومبولت نظرية عن الحركة العامة للمياه في المحيطات
تفترض ان المياه السطحية عند القطبين تبرد فتزداد في الكثافة وتهبط
الى القاع حيث تزحف من القطبين حتى خط الاستواء ، وهناك تأخذ في
الارتفاع الى السطح حيث تتحرك في تيارات سطحية تنجس مرة أخرى
من خط الاستواء حتى القطبين كي تكتمل الدائرة وتواصل المياه حركتها
الأزلية _ هذه النظرية التي قدمها هومبولت في الجزء الأول من الكتاب ،
لاتزال تحتفظ بتقدير كبير في علوم البحار ، رغم ما أدخل عليها من تعديل
وتطوير .

وفي مكان آخر يتجلى هومبولت عن العوامل التي تؤثر في التيارات
السطحية للمحيطات . وهو في هذا الحديث يسبق عصره ويعطينا شرحا
عاما عن رايه في اسباب نشوء التيارات السطحية فيذكر منها اختلاف
درجات الحرارة والملوحة بسبب الدوران الموسمي لثلوج القطبين واختلاف
التبخير في خطوط العرض المختلفة ودور الرياح التي تسود مناطق معينة .
ثم يتحدث عن أثر دوران الأرض على مياه المحيطات في خطوط العرض
المختلفة وكيف يتوقع أن تنحرف المياه التي تتحرك من الجنوب الى الشمال
نحو الشرق ، وعلى العكس من ذلك تنحرف التيارات القادمة من القطب
الى خط الاستواء نحو الغرب . وهو يربط هذه الأفكار بالملاحظات
البحرية القديمة عن المناطق الاستوائية والمناطق القطبية حول نيوزيلاند .
ثم يقارن بين سرعة الرياح وسرعة التيارات التي تتأثر بها ويتبع ذلك
بأفكار صائبة عن توزيع الضغط الجوي على سطح البحر وأثر ذلك على
حركة المياه السطحية .

ان نظريات التيارات البحرية أصبحت تعتمد الآن على البراهين
الرياضية ، وانتقلت هذه الدراسات من المشاهدة الوصفية الى التقديرات
الكمية بفضل تقدم طرق القياس وأجهزتها على سفن الأبحاث . ورغبا عن
هذا التطور الكبير في معلوماتنا ، فإننا نقرأ اليوم باعجاب كبير ما كتبه
هومبولت في هذا المجال تعتبر قديمة بالنسبة للتقدم الحديث في هذه
الربط العلمي بين الظواهر ومسبباتها . ولو أتبع لهومبولت أن يخرج
بأفكاره هذه الى البحر في دراسة عملية ، لدفع بتاريخ علوم البحار
سنوات الى الامام .

★ ★ ★

قيمة الكتاب كوثيقة علمية وتاريخية

بالغة الأهمية

لاحظ أحد مؤرخي الكسندر فون هومبولت ، ولم يكن قد مضى على ظهور الجزء الأول من كتابه « الكون » ثلاثون عاما ، أن بعض المعلومات الواردة في الكتاب قد أصبحت قديمة ، فما أهمية الكتاب اليوم بعد مرور حوالي مائة وخمسين عاما على صدوره ؟ وماذا بقي من شهرته وشهرة مؤلفه ؟ هل تنحصر قيمته في أنه سجل لما بلغته العلوم في نهاية القرن الثامن عشر ؟ وفي أنه يمثل الروح المنظمة لأحد عمالقة العلم في ذلك العصر ؟ وبمعنى آخر هل تتركز أهمية الكتاب في قيمته التاريخية فيعني به المؤرخون الذين يهتمون بدراسة تطور العلوم في هذه الحقبة من الزمن ، أم إن له قيمة خاصة لكل المشتغلين بالعلوم الطبيعية وفلسفتها ؟

لم يكن الكسندر فون هومبولت أكثر علماء عصره شهرة فقط ، بل كان أكثرهم شغلا في المعرفة واتساعا في الأفق . فلم تنحصر أبحاثه ودراساته في علم أو مجموعة واحدة من العلوم ، بل استطاع أن يقدم إضافات قيمة لعدد من العلوم الجديدة التي وضع هومبولت الأساس لبعضها أو على الأقل شارك في تأسيسها . ورغم أن هذا فان هومبولت يذكر في مقدمة كتابه أنه وإن كان قد صرف عمره كله في أبحاث في مختلف فروع العلم ، إلا أن هدفه كان أكبر من ذلك ، كان « محاولة فهم الظواهر الطبيعية للأجسام المادية في علاقاتها العامة ، وفهم الطبيعة كشيء كامل ، متحرك وحى ، بواسطة قوى داخلية » . وفي مكان آخر يقول « لقد تعاملت عنائى على الأثر المتناسق لهذه القوى أى أثر الموجودات غير الحية على الكائنات الحية في عالم الحيوان والنبات » . وهكذا لم تفارق ذهن هذا العالم الرحالة فكرة « كلية الطبيعة » سواء كان يعمل في منجم تحت الأرض أو على قمة جبل أو كان يدرس نباتا دقيقا أو يلاحظ الغضا الخارجى . بل إن اتساع معرفته وخبرته العريضة بعدد كبير من الفروع العلمية ، أتاح له أن ينظر من بعيد الى ظواهر الطبيعة وعلاقاتها ، وإن

يجعل من التفاصيل دعامة للعموميات ، وأن يجدد في العموميات شرحا للتفاصيل .

ويعرض هومبولت في كتابه صورة حية للطبيعة ، وهو يستعمل لغة قلما يستعملها باحث علمي ، انه يتفاعل مع الطبيعة ويحسها قبل أن يصفها ، فهو عالم فنان ، يهدف إلى مضاعفة التمتع بالطبيعة « بالنظر العميقة في معارفها » . فنرى أن الجزء الأول يدخل اصطلاح لوحات الطبيعة ويكثر من استعماله ، وهو اصطلاح لا يتفق فقط مع ذوق ذلك العصر بل انه تعبير عن النفس البشرية وحقيقة الكون الذي يحيط بها . وهو يعنى من ناحية أخرى الأثر المتكامل للطبيعة جميعها على النفس البشرية بصرف النظر عن العناصر السماوية والأرضية الداخلة في تركيب هذه اللوحة .

إن البحث عن وحدة الخبرة رغبة قديمة للإنسان . ونحن اليوم أكثر قدرة على وصف الطبيعة وفهمها بما بلغناه في مضمأن القياس . لقد رفع هومبولت من قدرتنا على وصف الطبيعة وفهمها ، بما أدخله من طرق للدراسة والبحث ، وبما أسسه من علوم جديدة لها هياكلها الخاصة . فهو يدرس التوزيع الجغرافي للنباتات على سطح الأرض ، والملاقة بين أشكال النباتات ونوع التربة والجو في المناطق المختلفة وعلى الارتفاعات المختلفة للأرض . ويستخدم لايضاح أفكاره طريقتيه التي اكتشفها في توزيع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية بواسطة خطوط الحرارة المتساوية .

وهكذا يرى الباحث في الجزء الأول من الكتاب قدرة كبيرة على ربط الظواهر الطبيعية المختلفة وایضاح الملاقات الداخلية بينها ، مما يعطى الكتاب قيمة علمية بقدر ما يظهره كوثيقة تاريخية بالغة الأهمية .

لقد رأينا كيف ختم هومبولت الجزء الأول من كتابه بالدعوة للمساواة بين الأجناس . وهو في هذا لا يصدر عن مثالية البرج العاجي ، وحساس البعيد عن المشكلة ، بل يتحدث كرجل جاب العالم ، وخبر هذه الأجناس ، وزار مستعمرات العالم الجديد . فاذا تحدثت عن هذه المستعمرات كأنهم لها حق الاستقلال والمساواة مع دول العالم القديم ، فهو يتحدث كعالم درس أرضها وبحارها ومعص جبالها وأنهارها ورسم خرائطها وحدودها بل وكباحث في العالوم الانسانية اهتم بتاريخها الحضارى وحالتها الاقتصادية والاجتماعية .

لهذا كانت دعوته الى المساواة بين الشعوب ، والأجناس وتقديس الحريات الفردية دعوة قوية تركت أثرا عميقا بين شعوب أمريكا الجنوبية

والوسطى * فتجد اول رئيس لجمهورية المكسيك يحيى دوره فى معاج
يلاده من أجل الاستقلال ، كما تصفه جامعة هافانا فى لوحة وضعتها على
تمثاله أمام جامعة هومبولت فى برلين « بالكتشف الثانى لكوبا » ،
أما فنزويلا فتعتبره « خادما عظيما لبلاده » وتذكر ان « سيمون بوليفار »
اول رئيس لها ومحور أمريكا الجنوبية ، والذي تأثر فى صدره حياته
بهومبولت وصادقه بقية عمره ، كان يصفه « بالكتشف العلمى للعالم
الجديد » .

فى الجزء الثانى من كتاب « الكون » يجمع هومبولت بين مقدرته
على وصف العالم الى استيعابه لتاريخه فيترك لنا عرضا مثريا ، بالخ
الأهمية لتاريخ الحضارات الانسانية ، من غزوات الاسكندر الاكبر ، الى
اتساع الامبراطورية الرومانية ، ونمو العالم الاسلامى الى الكشوفات
البحرية الكبيرة ، كوقائع غريت أفكار الانسان عن الأرض التى يعيش
عليها * وهو يفرق فى إعجابه بعصر الكشوفات البحرية ، ويعرض لوحة
حية لجهود كولمبوس فى هذا المضمار * وتعد كتابات هومبولت فى تاريخ
الحضارة العلمية من الكتابات القليلة التى تلتزم الحياد وتبحث عن
الحقيقة حيث توضح التفاعل بين الحضارات والمؤثرات المختلفة .

ويدرس هومبولت الطبيعة بوجهتى نظر مختلفتين ، الأولى كنظرة
واقعية الى الظواهر الخارجية ، والثانية كرد فعل يظهر كصورة تستقبلها
حواس الانسان وتؤثر على أعصابه وشعوره وخياله * ولا ريب أنه كان
يعرف بالتأكيد ان الصورة المعكوسة من الطبيعة على نفس الانسان تحمل
ملامح خيالية كنتيجة لطاقة الابداع البشرى * ولهذا ينشأ الى جوار العالم
الواقعى أو الخارجى عالم مثالى نشأ مع الانسان البدائى كعالم خيالى
أسطورى توارثته الأجيال وظل حيا رغم الصورة الحقيقية التى أدخلها
العلم الحديث ولا يزال لتحل محل الصورة الأسطورية .

ويرى هومبولت ان هذه الصورة المثالية للعالم تدخل فى صميم
كتابه عن « الكون » وأن الكتاب يحقق هدفه عندما يصل الى فهم كامل
لهذين العالمين ، العالم الحقيقى والعالم المثالى * وهذا يقتضى أن تصل
العلوم الطبيعية الى درجة من التقدم تسمح لنا بفهم نظام الطبيعة ، أى
عندما يتأتى لنا ان ننتقل من القدرة على وصف العالم الى شرح أسرارهِ *
ومن ناحية أخرى يقتضى فهم العالم الداخلى ، متابعة عملية التطور التى
اجتازتها الانسانية فى تأثرها بالطبيعة .

حقاً .. لقد صدق « جوته » حين وصف صديق عمره « هومبولت »
بقوله :

« يا له من رجل ! فرغم معرفتي الطويلة به فإنه يثير دهشتي
باستمرار » ان المرء يستطيع أن يقول ان لا مثيل له في المعرفة والعلم .
بل لم أعرف يوماً مثل هذا التمدد في القدرات ، فمن أين تأتيه نجمة سيد
الموضوع ويبهرك بكنوزه الروحية » ..

مراجع مختارة

- ١ - أصول الكتب الأربعة عشرة
- ٢ - أبو العلاء المعري
تأليف طه وادى
- ٣ - أبو العلاء المعري في بغداد
تأليف عائشة عبد الرحمن
- ٤ - أبو العلاء المعري في آراؤه في لزومياته
تأليف كمال اليازجى
- ٥ - اعلام الفكر الأوربى من سقراط الى سارتر
تأليف هنرى توماس
- ٦ - ألف ليلة وليلة
تأليف سهير القلماوى
- ٧ - تاريخ الإنسانية
تأليف أحمد حسين
- ٨ - جان جاك روسو وآراؤه فى الإصلاح الاجتماعى
تأليف محمد عطية الإبراشى
- ٩ - الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله
تأليف مايكل مارت
- ١٠ - الخالدون العرب
تأليف قدرى حافظ طوقان
- ١١ - رباعيات عمر الخيام
ترجمة أحمد رامى
- ١٢ - رباعيات عمر الخيام
ترجمة ونيع البستانى
- ١٣ - رسالة الغفران
تحقيق عائشة عبد الرحمن

- ١٤ - دائرة معارف الشعب
- ١٥ - شخصيات تاريخية من سقراط الى راسيونين
تأليف على ادم
- ١٦ - عمر الخيام حياته وفلسفته ورباعياته
تأليف احمد الشنتناوي
- ١٧ - الغزالي والتصوف الاسلامي
تأليف احمد الشرباصي
- ١٨ - فلاسفة الاسلام
تأليف سعيد عبد العزيز
- ١٩ - قصة الحضارة
تأليف ول وايريل ديورانت
- ٢٠ - المعجم الفلسفي
تأليف د. جميل صليبا
- ٢١ - مفاهيم الفلسفة الغربية
تأليف د. عثمان امين
- ٢٢ - هيروودوت
تأليف ج. ا. ايفانز
- ٢٣ - هيروودوت يتحدث عن مصر
تأليف د. محمد صقر خفاجة

فهرس

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة
١٠	● التاريخ الجامع ميرودوت ٤٢٧ ق م
٣٤	● فن الشعر أرسطو ٣٣٥ ق م
٥٧	● تهذيب الأخلاق وتطهير الاغراق مسكويه ١٠٢١ م
٧٤	● رسالة الغفران أبو العلاء المعري ١٠٢١ م
٩٨	● الرباعيات عمر الخيام ١٠٨٠ م
١٢٠	● الاحياء أبو حامد الغزالي ١١٠٠ م
١٤٠	● الفتوحات المكية محيي الدين بن عربي ١٢٢٨ م
١٥٨	● علم الأخلاق اسبينوزا ١٦٧٧ م
١٨٢	● ألف ليلة وليلة مجهول المؤلف والتاريخ
١٩٨	● دائرة المعارف الكبرى ديرو ١٧٥١ م
٢٢٨	● العقد الاجتماعي جان جاك روسو ١٧٦٢

- فن التربية الجمالية للإنسان ٢٥٢
فردريش شيلر ١٨٢٧ م
- فلسفة التاريخ ٢٧٢
هيجل ١٨٢٢ م
- الكون ... عرض الوصف الطبيعي للعالم ٣٠٤
الاسكندر رمون هومبولت ١٨٤٥

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٣/٥٤٨٧

ISBN — 977 — 01 — 3420 — 1